

Аватары. Четыре лекции, прочитанные на двадцать четвертой годовщине собрания Теософского общества в Адьяре, Мадрас, декабрь 1899 г.

Анни Безант

Avatâras

Annie Besant

Электронная книга Аватар проекта Гутенберга

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Аватары

Автор: Анни Безант

Дата выхода: 6 марта 2009 [Электронная книга № 28262]

Язык: Английский

Титры: Продюсерами выступили Шанкар Вишванатан, Брайан Несс и команда распространяемой онлайн-корректур на <http://www.pgdp.net> (Этот файл был создан на основе изображений, щедро предоставленных Интернет-архивом / Американскими библиотеками.)

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА "АВАТАРЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ГУТЕНБЕРГА" ***

АВАТАРЫ

*ЧЕТЫРЕ ЛЕКЦИИ, ПРОЧИТАННЫЕ НА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОМ ЮБИЛЕЙНОМ СОБРАНИИ
ТЕОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА В АДЪЯРЕ, МАДРАС, ДЕКАБРЬ 1899 г.*

АВТОР АННИ БЕЗАНТ

АНГЛИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ

Теософское издательское общество

Лэнгхэм-Плейс, 3, Лондон, W.

1900

Содержание.

	СТРАНИЦА
ЛЕКЦИЯ I.—	
Что такое Аватара?	7
ЛЕКЦИЯ II.—	
Источник Аватар и необходимость в них	30
ЛЕКЦИЯ III.—	
Некоторые особые Аватары	63
ЛЕКЦИЯ IV.—	
Шри Кришна	93

АВАТАРЫ.

Первая лекция.

Братья: —Каждый раз, когда мы собираемся здесь вместе, чтобы изучать фундаментальные истины всех религий, я не могу не чувствовать, насколько обширен предмет, насколько мал тот, кто его излагает, насколько широк горизонт, открывающийся перед нашими мыслями, насколько узки слова, которые стремятся обрисовать его для ваших глаз. Год за годом мы встречаемся, раз за разом мы стремимся постичь некоторые из тех великих тайн жизни, нашего "Я", которые составляют единственную тему, действительно достойную самых глубоких размышлений человека. Все остальное преходяще; все остальное преходяще; все остальное - всего лишь игрушка мгновения. Слава и могущество, богатство и наука — все, что есть в этом подземном мире, ничто по сравнению с величием Вечного "Я" во вселенной и в человеке, единого во всех Его многообразных проявлениях, чудесного и прекрасного в каждой форме, которую Он создает. И в этом году из всех проявлений Всевышнего мы осмелимся изучить святейшее из святейших, те проявления Бога в мире, в которых Он проявляет Себя как божественный, приходя помогать созданному Им миру, сияя в Своей сущностной природе, форме, всего лишь тонкой пленке, которая едва скрывает Божественность от наших глаз. Как же тогда мы осмелимся приблизиться к нему, как мы осмелимся изучать его, кроме как с глубочайшим почтением, с глубочайшим смирением; ибо если для изучения Его работ нужны терпение, благоговение и смирение сердца, то что же делать, когда мы изучаем Того, чьи работы лишь частично раскрывают Его, когда мы пытаемся понять, что подразумевается под Аватарой, в чем смысл, какова цель такого откровения?

Наш Президент действительно сказал, что во всех религиях мира есть вера в подобные проявления, и эта древняя максима относительно истины — то, что подобно клейму на серебре, показывающему чистоту металла, — эта древняя максима здесь справедлива, что во что бы ни верили повсюду, во что бы ни верили в любое время и каждым человеком, это правда, это реальность. Религии ссорятся из-за многих деталей; люди спорят из-за многих положений; но

там, где человеческое сердце и человеческий голос произносят одно-единственное слово, там у вас есть признак истины, там у вас есть признак духовной реальности. Но при рассмотрении этого предмета с нами сталкивается одна трудность, с вами как слушателями, со мной как оратором. В каждой религии современности истина утрачивает свою полноту; один только интеллект не может охватить многие аспекты единой истины. Итак, у нас есть школа за школой, философия за философией, каждая из которых демонстрирует какой-то аспект истины и игнорирует или даже отрицает другие аспекты, которые в равной степени истинны. И это еще не все; по мере того, как эпоха, в которой мы живем, переходит из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, знания становятся все более тусклыми, духовное озарение - более редким, тех, кто повторяет, намного больше, чем тех, кто знает; а те, кто говорит с ясным видением духовной истины, теряются среди толпы, которые придерживаются только традиций, происхождение которых они не в состоянии понять. Священник и пророк, если использовать два хорошо известных слова, всегда в более поздние времена вступали в конфликт друг с другом. Священник продолжает традиции древности; слишком часто он утрачивал знания, которые делали их реальными. Пророк, время от времени выступающий с божественным словом, горячим, как огонь, на устах, изрекает древнюю истину и освещает традицию. Но те, кто цепляется за слова традиции, склонны быть ослепленными светом огня и называть "еретиком" того, кто говорит истину, которую они потеряли. Поэтому, в религии за религией, когда появлялся какой-нибудь великий учитель, возникало противодействие, шум, неприятие, потому что истина, которую он говорил, была слишком могущественной, чтобы ее можно было ограничить рамками полуослепленных людей. И в такой теме Как мы будем изучать в день, определенный канавки были сделаны определенные колеи, как это было, в котором человеческий разум работает, и я знаю, что в лежит перед вами оккультные истины, я должен, в некоторых пунктах, вступают в столкновение с подробной информацией о традиции, а повторяются наизусть, чем понимаются, или истины, под ней схватывается. Тогда простите меня, братья мои, если в речи на эту великую тему я иногда перехожу некоторые разделительные линии различных школ индуистской мысли; я не могу, я не смею сужать истину, которую я узнал, чтобы соответствовать ограничениям, которые выросли из-за невежества веков, или приводить то, что является духовной истиной, в соответствие с пустыми традициями, которые остались в мировых религиях. В силу долга, возложенного на меня Учителем, которому я служу, в силу истины, которую Он повелел мне донести до ушей людей всех вероисповеданий, существующих в этом современном мире; в силу этого я должен говорить вам то, что истинно, независимо от того, согласны вы с этим в данный момент или нет; ибо истина, которая высказана, завоевывает подчинение впоследствии, если не в данный момент; и любой, кто говорит о риши древности, должен говорить истины, которым они учили в свои дни, а не повторять простые банальности современных комментаторов и мелкие ортодоксии, которые окружают нас. со всех сторон и отделяют человека от человека.

Я предлагаю, чтобы упростить эту великую тему, разделить ее по определенным разделам. Я предлагаю сначала напомнить вам о двух основных подразделениях, признаваемых всеми, кто размышлял на эту тему; затем специально для сегодняшнего утра затронуть вопрос: "Что такое Аватара?" Завтра мы поставим вопрос и постараемся ответить, по крайней мере частично, на него: "Кто является источником Аватар?" Затем, позже, мы рассмотрим особые Аватары как космоса, так и человеческих рас. Таким образом, я надеюсь изложить вам ясную, определенную последовательность идей по этому великому предмету, не прося вас верить им потому, что я их высказываю, не прося вас принять их потому, что я их высказываю. Ваш разум -

это преграда, до которой должна дойти каждая истина, которая верна для вас; и вы глубоко, почти фатально заблуждаетесь, если позволяете голосу авторитета навязывать себя там, где вы не отвечаете на то, что говорят. Каждая истина верна для вас только в том виде, в каком вы ее видите, и в том виде, в каком она освещает разум; и истина, какой бы истинной она ни была, еще не является истиной для вас, пока ваше сердце не раскроется, чтобы принять ее, как цветок раскрывает свою сердцевину, чтобы впустить лучи утреннего солнца.

Итак, сначала давайте возьмем утверждение, с которым согласятся люди любой религии. Божественные проявления особого рода происходят время от времени, когда возникает необходимость в их появлении; и эти особые проявления выделяются из универсального проявления Бога в Его космосе; ибо никогда не забывайте, что в низшем создании, ползающем по земле, Ишвара присутствует так же, как и в высшем Дэве. Но есть определенные особые проявления, выделяющиеся из этого общего самораскрытия в космосе, и именно эти особые проявления вызваны особыми потребностями. В индуизме особенно часто используются два слова, обозначающие определенное различие в природе проявления — одно слово "Аватара", другое слово "Авеша". Лишь на мгновение нам нужно остановиться на значении этих слов, важном для нас, потому что буквальное значение слов указывает на фундаментальную разницу между ними. Слово "Аватара", как вы знаете, имеет своим корнем "три", переходящий, а с добавленной приставкой "ава" вы получаете представление о нисхождении, о том, кто нисходит. Это буквальное значение этого слова. Другое слово имеет своим корнем "вишх", пронизывающий, проникающий, пронизывающий, и у вас есть мысль о чем-то, что пронизано. Таким образом, в то время как в одном случае, Аватаре, присутствует мысль о нисхождении свыше, от Ишвары к человеку или животному; в другом, скорее, присутствует идея уже существующей сущности, которая находится под влиянием, пронизана божественной силой, как бы специально озарена. И таким образом, мы имеем своего рода промежуточную ступень, если можно так выразиться, между божественным проявлением в Аватаре и в космосе — частичное божественное проявление в том, кто пронизан влиянием Всевышнего или какого-либо другого существа, которое практически доминирует над индивидуумом, Эго, которое пронизано таким образом.

Итак, каковы же обстоятельства, которые приводят к этим великим проявлениям? Никто не может говорить по этому вопросу с большим авторитетом, чем Тот, Кто Сам пришел в качестве Аватары незадолго до начала нашей эры, Сам Божественный Господь Шри Кришна. Обратимся к этому чудесному стихотворению, "*Бхагавад-гита*", к четвертой Адхьяе, шлокам 7 и 8; там Он рассказывает нам, что побуждает Его родиться в Своем мире в проявленной форме Всевышнего:

□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ |
□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ ||
□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ ||
□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ ||

[Санскрит:

yadA yadAhidharmasya GIAnirBavati BArata |

аБьюттхАнамадхармасйа тадАтмАнаМ шруджамйахам ||

паритрАНАйа сАдхУнАм винасайакадушкрутам ||

Дхармасамсдхапантхайя саМБавАми юге юге ||]

"Когда Дхарма — праведность, закон — приходит в упадок, когда Адхарма — неправедность, беззаконие - возвышается, тогда Я Сам появляюсь: для защиты добра, для уничтожения зла, для твердого утверждения Дхармы Я рождаюсь из века в век". Это то, что Он говорит нам о пришествии Аватары. То есть потребности Его мира призывают Его проявить Себя в Своей божественной силе; и мы знаем из других Его высказываний, что в дополнение к тем, которые касаются человеческих потребностей, существуют определенные космические потребности, которые в более ранние эпохи истории мира вызывали особые проявления. Когда великому колесу эволюции должен быть дан еще один оборот, когда появляется какая-то новая форма, новый тип жизни, тогда также раскрывается Всевышний, воплощая тип, который таким образом Он инициирует в Своем космосе, и таким образом поворачивая то вечное колесо, для вращения которого Он приходит как Ишвара. Итак, таково, говоря в общих чертах, значение этого слова и цель пришествия.

Исходя из этого, мы можем перейти к более конкретному вопросу: "Что такое Аватара?" И именно здесь я должен попросить вашего пристального внимания, более того, вашего терпеливого рассмотрения, когда перед вами излагаются моменты, которые в некоторой степени могут быть незнакомыми; ибо, как я уже сказал, я собираюсь частично раскрыть оккультный взгляд на истину, и тем, кто не изучал истину таким образом, нужно тщательно подумать, прежде чем отвергать, нужно долго размышлять, прежде чем отказываться. Пытаясь ответить на этот вопрос, мы увидим, насколько великие авторитеты помогают нам понять, и насколько недостаток знаний при чтении этих авторитетов привел к неправильному представлению. Возможно, вы помните, что покойный ученый Т. Субба Рао в лекциях, которые он читал по *Бхагавад-гите*, изложил вам определенный взгляд на Аватару, что это было нисхождение Ишвары — или, как он сказал, используя теософский термин, Логоса, который является всего лишь греческим названием Ишвары — нисхождение Ишвары, соединяющего Себя с человеческой душой. При всем уважении к глубокой учености оплакиваемого пандита, я не могу не думать, что это лишь частичное определение. Вероятно, в то время у него не было желания и, вполне возможно, не было времени рассматривать случай за случаем, имея столь широкую область для освещения в небольшом количестве прочитанных им лекций, и поэтому он выбрал одну форму, если можно так выразиться, самораскрытия, оставив нетронутыми другие, на изучение которых теперь, при рассмотрении предмета отдельно, у нас есть все время. Позвольте мне тогда начать, так сказать, с самого начала, а затем предоставить вам определенные авторитеты, которые, возможно, облегчат восприятие этой точки зрения; позвольте мне заявить без каких-либо попыток завуалировать или уклониться от ответа, что на самом деле является Аватарой. По сути, Он является результатом эволюции. В далекие прошлые Кальпы, в мирах, отличных от этого, нет, во вселенных, более ранних, чем наша, те, кому предстояло стать Аватарами, медленно, шаг за шагом взбирались по обширной лестнице эволюции, поднимаясь от минерала к растению, от растения к животному, от животного к человеку, от человека к Дживанмукте, от Дживанмукты все выше и выше, вверх по могущественной иерархии, которая простирается за пределы Тех, кто освободил Себя от уз человечности; пока, наконец, поднимаясь таким образом, Они не отбросили не только все

ограничения отделенного Эго, не только вырвались из плена Эго. они разорвали ограничения отделенного "Я", но вошли в Самого Ишвару и расширились до всеосознания Господа, став едиными в знании, как они всегда были едины по сути с той вечной Жизнью, из которой первоначально вышли, живя в этой жизни центрами без границ, живыми центрами, едиными со Всевышним. За Таким Человеком тянется бесконечная цепь рождения за рождением, проявления за проявлением. На той стадии, на которой Он был человеком, во время долгого восхождения по лестнице человечества, были две особые характеристики, которые выделяли будущего Аватару из рядов людей. Одна его абсолютная бхакти, его преданность Всевышнему; ибо только те, кто являются бхактами и кто в своем бхакти сочетался с гняной, или знанием, могут достичь этой цели; ибо с помощью преданности, говорит Шри Кришна, человек может "войти в Мое существо". И потребность в преданности будущему Аватаре заключается в следующем: он должен сохранить центр, который он построил еще при жизни Ишвары, чтобы он мог снова очертить окружность вокруг этого центра, чтобы он мог проявиться как проявление Ишвары, единый с Ним в знании, единый с Ним в силе, сам Высший в земной жизни; следовательно, он должен обладать способностью ограничивать себя формой, ибо никакая форма не может существовать во вселенной, если внутри нее нет центра, вокруг которого эта форма очерчена. Он должен быть настолько предан, чтобы быть готовым оставаться для служения вселенной, пока Сам Ишвара пребывает в ней, разделять постоянную жертву, приносимую Им, жертву, благодаря которой живет вселенная. Но не только преданность отличает этого великого, поднимающегося по своему божественному пути. Он также должен быть, как Ишвара, любящим человечество. Если только внутри него не горит пламя любви к людям — нет, к мужчинам, не так ли? это слишком узко — пока внутри него не загорится пламя любви ко всему, что существует, движущемуся и неподвижному, в этой вселенной Бога, он не сможет проявиться как Всевышний, чья жизнь и любовь заключены во всем, что Он принес из Своей вечной и неисчерпаемой жизни. "Нет ничего, - говорит Возлюбленный, - движущегося или неподвижного, что могло бы существовать без меня";[1] и до тех пор, пока человек не сможет внедрить это в свою природу, до тех пор, пока он не сможет любить все, что есть, не только прекрасное, но и уродливое, не только доброе, но и злое, не только привлекательное, но и отталкивающее, до тех пор, пока в каждой форме он не увидит Себя, он не может взобраться по крутому пути, по которому должен идти Аватара.

[1] *Бхагавад-гита*, х. 39.

Итак, таковы две великие характеристики человека, которому суждено стать особым проявлением Бога, — бхакти, любовь к Тому, с Кем он должен слиться, и любовь к тем, сама жизнь кого есть жизнь Бога. Только когда они проявляются в человеке, он становится на путь, который ведет его к тому, чтобы стать — в будущих вселенных, в далеких—далеких будущих кальпах - Аватарой, приходящей к человеку как Бог.

Я знаю, что при таком взгляде на природу Аватары возникают трудности; но это трудности, которые возникают из-за частичного взгляда, а затем из-за того, что этот взгляд был просто принят, как правило, на основании авторитета какого-нибудь великого имени, вместо того, чтобы продумать и полностью понять его человеком, который повторяет лозунги своей собственной секты или школы. После принятия этой точки зрения каждый текст в Шрути или Смирिति, который противоречит этой точке зрения, искажается из-за своего естественного значения, чтобы привести его в соответствие с идеей, которая уже доминирует в уме. В этом трудность любой религии; человек приобретает свою точку зрения по традиции, по привычке,

по рождению, по общественному мнению, по окружению своего времени и своего дня. Он находит в священных Писаниях, которые не принадлежат ни к одному времени, ни ко дню, ни к одной эпохе и ни к одному народу, но являются выражениями вечной Веды, он находит в них множество текстов, которые не вписываются в узкие рамки, которые он создал; и поскольку он слишком часто заботится об этих рамках больше, чем об истине, он манипулирует текстом до тех пор, пока не сможет привести его в соответствие каким—то искаженным образом; и изобретательность комментатора слишком часто проявляется в мастерстве, с которым он может заставить слова казаться значащими то, чего они не означают в своей грамматической и очевидной форме. смысл. Таким образом, люди всех школ под могущественными именами людей, которые знали истину, но которые могли сообщить только ту часть истины, которую, по их мнению, человек в то время был способен воспринять, используют свои имена для подкрепления ошибочных интерпретаций, и таким образом постоянно возводятся стены, препятствующие продвижению человеческой жизни.

Теперь позвольте мне привести пример одного из величайших людей, человека, который знал правду, которую говорил, но также, как и каждый учитель, должен был помнить, что, пока он был мужчиной, те, с кем он говорил, были детьми, которые не могли постичь истину мужским пониманием. Этот великий учитель, основатель одной из трех школ Веданты, Шри Рамануджачарья, в своем комментарии к *Бхагавад-гите*— бесценному труду, который люди любой школы могли бы прочитать и извлечь из него пользу, — обращаясь к фразе, в которой Шри Кришна заявляет, что у него было много рождений [санскрит: Бахуниджанмани] "много рождений", указывает, насколько огромным было разнообразие этих рождений. Затем, ограничиваясь Своими проявлениями как Ишвары — то есть после того, как Он достиг Высшего, — он совершенно верно говорит, что родился по Своей собственной воле; не по карме, которая вынудила Его, не по какой-либо внешней силе, которая принудила Его, но по Своей собственной воле Он вышел как Ишвара и воплотился в той или иной форме. Но там ничего не сказано о бесчисленных ступенях, пройденных могущественным, прежде чем Он все же слился со Всевышним. Они остаются в стороне, не упомянутые, незамеченные, потому что автор имел в виду представить сердцам людей великий Объект для обожания, который мог бы постепенно поднимать их все выше и выше, пока в них, в свою очередь, не расцветет Самость. Ни слова не сказано о предыдущих кальпах, о вселенных, уходящих в прошлое, в безграничное прошлое. Он говорит о Своем рождении как Дэва, как Нага, как Гандхарва, как о тех многочисленных формах, которые Он принял по Своей собственной воле. Как вы знаете, или как вы можете узнать, обратившись к *"Шримад-Бхагавате"*, существует гораздо более длинный список проявлений, чем десять, обычно называемых Аватарами. Здесь одна за другой даются формы, которые кажутся странными поверхностному читателю, когда они связаны в современной мысли со Всевышним. Но мы находим, что свет на этот вопрос проливают некоторые другие слова великого Господа; и мы также находим в одной известной книге, полной оккультных намеков — хотя и без подробного объяснения данных намеков, — *"Йога Васишта"*, ясное утверждение, что божества, такие как Махадева, Вишну и Брахма, все поднялись наверх к тем могущественным постам, которые Они занимают.^[2] И это вполне может быть так; в этой мысли нет ничего унижительного для Них; ибо есть только одно Существование, вечный источник всего, что проявляется как отделенное, будь то отделенное во вселенной как Ишвара, или отделенное в копии вселенной в человеке; есть только Одно без второго; нет жизни, кроме Его, нет независимости, кроме Его, нет иного самосуществования, кроме Его, и от Него Боги, люди и все остальное берут свое начало и вечно существуют в Его единой вечной жизни и благодаря

Ей. Различные стадии проявления, но Единое "Я" на всех различных стадиях, Единое, живущее во всем; и если это верно, как верно и то, что "Я" в человеке есть

□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

[Санскрит: праджо нитйаХ Сасватоаямпурано]

"нерожденный, постоянный, вечный, древний" - это потому, что "Я" в человеке едино с Единым Самосущим, и Сам Ишвара - лишь самое могущественное проявление того Единого, кто не знает второго рядом с Собой. Говорит английский поэт:

Он ближе, чем дыхание, ближе, чем руки и ноги.

[2] Часть II., глава ii., Шлоки 14, 15, 16.

"Я" пребывает в вас и во мне в той же степени, в какой "Я" пребывает в Ишваре, том Едином, вечном, неизменном, неувядающем, для которого каждое проявленное существование является всего лишь одним лучом славы. Таким образом, верно то, чему учит *Йога Васиштха*; верно то, что даже величайшие, перед которыми мы преклоняемся в поклонении, в незапамятные времена превзошли все человеческие представления, чтобы стать едиными со Всевышним и всегда там проявлять Себя миру как Бог.

Но теперь мы подходим к различию, которое, на наш взгляд, проведено, и оно реальное. Мы читаем о Пурнаватаре, полном, завершенном Аватаре. Каково значение этого слова "полный" применительно к Аватаре? Имя дано, как мы знаем, Шри Кришне. Он особо отмечен этим именем. Воистину, слово "пурна" неприменимо к Безграничному; Он не может быть явлен ни в какой форме; глаз никогда не сможет увидеть Его; только дух, который есть Он Сам, может познать Единого. Под этим подразумевается, что, насколько это возможно в пределах формы, проявляется бесформенное, насколько это возможно, оно проявилось в том великом, кто пришел на помощь миру. Это может помочь вам понять разницу. Если это проявление Пурнаватары, то в любой момент времени, по Своей собственной воле, с помощью Йоги или иным способом, Он может превзойти все границы формы, в которую Он Себя заключил по Своей собственной воле, и воссиять как Владыка Вселенной, внутри которого содержится вся Вселенная. Подумайте еще раз на мгновение о Шри Кришне, который так многому учит нас по этому поводу. Обратитесь к этому великому хранилищу духовной мудрости, *Махабхарате*, к Ашвамедха Парве, которая содержит Анугиту, и вы обнаружите, что Арджуна после великой битвы, забыв учение, которое было дано ему на Курукшетре, попросил своего Учителя повторить это учение еще раз. И Шри Кришна, упрекнув его в непостоянстве его ума и заявив, что он очень недоволен тем, что такое знание из-за непостоянства было забыто, произнес эти замечательные слова: "Я не могу изложить это полностью таким образом. Я беседовал с тобой о Верховном Брахмане, сосредоточившись на Йоге". И затем Он продолжает излагать суть этого учения, но не в той возвышенной форме, в какой мы имеем это в *Бхагавад-гите*. Это единственное, что показывает вам, что подразумевается под Пурнаватарой; в состоянии Йоги, в которое Он погружается по своей воле, Он осознает Себя Господином всего, Всевышним, на котором построена Вселенная. Более того; по крайней мере, трижды — я не уверен, что могло быть больше случаев, но если и так, то я не могу сейчас их вспомнить — по крайней мере трижды за Свою жизнь Шри Кришны Он проявлял себя как Ишвара, Всевышний. Однажды при дворе Дхритараштры, когда безумно глупый Дурьодхана говорил о заточении в стенах камеры вселенского Владыки, которого вселенная не может заключить; и чтобы показать дику

глупость надменного принца, при дворе перед всеми глазами Он сиял как Владыка всего сущего, наполняя землю и небо Своей славой, и все формы, человеческие и божественные, сверхчеловеческие и недочеловеческие, были замечены собранными вокруг Него в той жизни, из которой они произошли. Затем на Курукшетре к Арджуне, Своему любимому ученику, которому Он дал божественное видение, чтобы тот мог увидеть Его в Его вайшнавской форме, форме Вишну, Верховного Вседержителя Вселенной. И позже, на обратном пути в Двараку, встретившись с Утанкой, Они с мудрецом пришли к недоразумению, и мудрец готовился проклясть Господа; чтобы спасти его от глупости произносить проклятия в адрес Всевышнего, подобно тому, как ребенок бросает крошечный камешек в скалу незапамятного возраста, Он предстал перед глазами того, кто на самом деле был Его бхактой, и показал ему великую вайшнавскую форму, форму Всевышнего. О чем свидетельствуют эти проявления? что по своему желанию Он может проявить себя как Владыка всего сущего, отбросив ограничения человеческой формы, в которой живут люди; отбросив внешность, столь знакомую окружающим, Он мог бы проявить себя как могущественный, Ишвара, который есть жизнь всего сущего. Это признак Пурнаватары; всегда в пределах Его досягаемости, по желанию, есть сила проявить Себя как Ишвара.

Но почему — такая мысль может возникнуть в ваших умах — не все Аватары такого рода, поскольку воистину все они принадлежат Верховному Господу? Ответ заключается в том, что по Своей собственной воле, по своей собственной Майе Он скрывает Себя в пределах, которые служат созданиям, которым Он пришел помочь. Ах, как Он отличается, этот Могущественный, от нас с вами! Когда мы разговариваем с кем-то, кто знает немного меньше нас самих, мы рассказываем все, что знаем, чтобы показать наши знания, расширяя себя настолько, насколько можем, чтобы удивить того, с кем мы говорим; это потому, что мы настолько малы, что боимся, что наше величие не будет признано, пока мы не станем как можно больше, чтобы удивлять, если возможно, чтобы ужасать; но когда приходит Тот, кто действительно велик, кто могущественнее всего, что Он производит, Он делает Себя маленьким, чтобы помочь тем, кого Он любит. И знаете ли вы, братья мои, что только по мере того, как Его дух входит в нас, мы можем в нашей малой мере быть помощниками во вселенной, единой жизнью которой Он является; пока мы во всех наших поступках и речах не поместим себя внутри того, кому мы хотим помочь, а не вне его, чувствуя так, как чувствует он, думая так, как думает он, зная на время то, что знает он, со всеми его ограничениями, хотя за ними могут быть дополнительные знания, мы не сможем по-настоящему помочь; это условие всякой истинной помощи, оказываемой человеком человеку, поскольку это единственное условие помощи, которая возможна. дано человеку Самим Богом.

И поэтому в других Аватарах Он ограничивает Себя ради людей. Возьмем великого царя Шри Рамы. Что он пришел показать? Идеальный кшатрий во всех отношениях кшатрийской жизни; как сын — совершенен как сын как для любящего отца, так и для ревливой и на время недоброй мачехи. Ибо вы, возможно, помните, что когда жена отца, которая не была Его родной матерью, велела ему отправиться в лес в самый канун Его коронации в качестве наследника, Его кротким ответом было: "Мама, я иду". Идеальный как сын. Совершенный как муж; если бы Он не ограничил Себя Своей собственной волей, чтобы показать, каким мужем должен быть жене, как мог бы Он в лесу, когда Равана увела Ситу, показать свое горе, издать жалобные стенания, которые вызвали слезы из тысяч глаз, когда Он взывает к растениям и к деревьям, к животным и птицам, к Богам и людям, чтобы рассказать Ему, куда ушла Его жена, Его второе "я", жизнь всей Его жизни? Как мог бы он научить людей тому, какой должна быть жена в сердце мужа, если бы

не ограничил Себя? Сознательно Вездесущее Божество не могло искать Свою исчезнувшую возлюбленную. А потом как король; такой же совершенный король, каким Он был совершенным сыном и мужем. Когда речь шла о благополучии Его подданных, когда нужно было думать о безопасности королевства, когда Он вспоминал, что Он как царь стоит за Бога и должен быть совершенным в глазах Своих подданных, чтобы они могли проявлять послушание и верность, которые люди могут проявлять только к тому, кого они знают как более великого, чем они сами, тогда даже Его жена была оставлена в стороне; затем испытание огнем для Ситы, незапятнанной и страдающей; затем Она должна была пройти через это, чтобы показать, что на Нее не пал грех или осквернение от грязного прикосновения Раваны, святого духа. Ракшаса; затем требование, чтобы, прежде чем расколотое сердце мужа могло снова обнять жену, Она должна родиться чистой, как женщина; и все это потому, что Он был не только мужем, но и царем, а на троне, который народ почитал как божественный, должна быть только чистота, незапятнанная, как выпавший снег. Эти ограничения были необходимы для того, чтобы человеку можно было подать совершенный пример, и человек мог научиться подниматься по карьерной лестнице, воспроизводя добродетели, уменьшенные для того, чтобы его маленькая хватка могла удержать их.

Мы подходим ко второму великому классу проявлений, тому, на который я ссылался вначале и который охватывается широким термином Авеша. В этом случае дело не в том, что человек в прошлых вселенных поднялся ввысь и стал единым с Ишварой; но дело в том, что человек забрался так далеко, что стал таким великим, таким совершенным в своей мужественности и таким полным любви и преданности Богу и людям, что Бог способен наполнить его частью Своего собственного влияния, Своей собственной силы, Своего собственного знания и послать его в мир как сверхчеловеческое проявление Самого Себя. Индивидуальное Эго остается; в этом великое различие. *Человек* присутствует, хотя действующей силой является проявленный Бог. Следовательно, проявление будет окрашено особыми характеристиками того, над кем совершается это затмение; и вы сможете проследить в мыслях этого вдохновенного учителя характеристики расы, индивидуума, формы знания, которая принадлежит этому человеку в воплощении, в котором происходит великое затмение. В этом фундаментальное различие.

Но здесь мы обнаруживаем, что сразу приходим к бесконечным ступеням, бесконечному разнообразию, и можем спускаться по лестнице все меньшей и меньшей эволюции, шаг за шагом, пока не придем к более низким ступеням, которые мы называем вдохновением. В случае Авеша это обычно продолжается в течение большей части жизни, как правило, последней, и сравнительно редко прекращается. Вдохновение, как его обычно понимают, - вещь более частичная, более временная. Божественная сила нисходит, озаряет и озаряет человека на данный момент, и он говорит на данный момент с авторитетом, со знанием, которым в своем обычном состоянии он, вероятно, не сможет воспользоваться. Таковы пророки, которые век за веком озаряли мир; таковы были в древние времена брахманы, которые были устами Бога. Тогда действительно не было того различия, о котором я говорил, между священником и пророком; оба были объединены в едином озарении, и учение священника и проповедь пророка проходили по одним и тем же линиям и излагали одни и те же великие истины. Но в более поздние времена различие возникло из-за неудачи священства, когда священник отвернулся ради денег, славы, власти, ради всего того, чем должны заниматься только молодые души, — человеческих игрушек, с которыми играют человеческие младенцы, и поступают мудро, играя в них, ибо они растут благодаря им. Затем священники стали официальными, пророки - все более и более редкими, пока великий факт вдохновения не был полностью отброшен в прошлое, как

будто Бог или человек изменились, человек больше не божественен по своей природе, Бог больше не желает произносить слова в уши людей. Но вдохновение - это факт на всех его стадиях; и оно заходит гораздо дальше, чем некоторые из вас могут подумать. Необходимо вдохновение пророков, духовно могущественных и убедительных, и они приходят в мир, чтобы дать новый импульс духовной истине. Но есть общее вдохновение, которое может разделить любой, кто стремится показать божественную жизнь, из которой не исключен ни один сын человеческий, ибо каждый сын человеческий есть сын Божий. Увлекали ли вас когда-нибудь на мгновение в более высокие, более спокойные царства, когда вы сталкивались с чем-то прекрасным, с искусством, с чудесами науки, с величием философии? Теряли ли вы на время из виду мелочность земли, тривиальные неприятности, мелкие заботы и раздражения и чувствовали ли себя вознесенными в более спокойную область, к свету, который не является светом обычной земли? Вы когда-нибудь стояли перед какой-нибудь чудесной картиной, где палитра художника была задействована для того, чтобы придать холсту все оттенки прекрасного цвета, которые искусство может дать человеческому зрению? Или вы видели в какой-нибудь чудесной скульптуре изящные живые изгибы, которые резец освободил от шероховатости мрамора? Или вы слушали, как божественное очарование музыки поднимало вас шаг за шагом, пока вам не стало казаться, что вы слышите пение гандхарвов и почти божественную флейту, играющую и отдающуюся эхом в нижнем мире? Или вы стояли на вершине горы, окруженные снегом, и ощущали величие неподвижной природы, которая являет Бога так же, как и человеческий дух? Ах, если вы знали какое-либо из этих мирных мест в пустыне жизни, тогда вы знаете, насколько всепроникающим является вдохновение; насколько чудесны красота и могущество Бога, проявляющиеся в человеке и в мире; тогда вы знаете, если никогда не знали этого раньше, истину этого великого провозглашения Шри Кришны Возлюбленного: "Все царственное, доброе, прекрасное и могущественное, поймите вы, что исходит из Моего Великолепия";^[3] все является отражением этой ГИПЕРССЫЛКИ tejas, которая принадлежит Ему и только Ему. Ибо как нет ничего во вселенной без Его любви и жизни, так и нет красоты, которая не была бы Его красотой, которая не была бы лучом безграничного великолепия, одним маленьким лучиком из неиссякаемого источника жизни.

^[3] *Бхагавад-гита*, х. 41.

^[4] Великолепие, сияние.

Вторая лекция.

Братья: — Вы помните, что вчера, разделяя тему по разным разделам, я сформулировал определенные вопросы, которые мы рассмотрим по порядку. Вчера мы рассматривали вопрос: "Что такое Аватара?" Второй вопрос, на который мы должны попытаться ответить: "Каков источник аватар?" это вопрос, который уводит нас глубоко в тайны космоса и нуждается, по крайней мере, в общих чертах в космическом росте и эволюции, чтобы дать вразумительный ответ. Я надеюсь, что сегодня смогу также ответить на следующий вопрос: "Как возникает потребность в Аватарах?" Это оставляет нам на завтра тему особых Аватар, и я постараюсь, если возможно, в ходе завтрашней беседы коснуться девяти Аватар из десяти, признанных выделяющимися среди всех других проявлений Всевышнего. Затем, если я смогу выполнить эту

задачу, у нас останется еще одно утро, и я предлагаю полностью посвятить его изучению величайшей из Аватар, Самого Господа Шри Кришны, стараясь, если возможно, выделить великие черты Его жизни и Его работы и, возможно, встретить и ответить на некоторые возражения невежд, которые, особенно в последние дни, выдвигаются против Него теми, кто ничего не понимает в Его природе, ничего о той великой работе, которую Он пришел совершить в мире. .

Итак, сегодня мы должны начать с поиска ответа на вопрос: "Каков источник Аватар?" и, вероятно, я собираюсь придерживаться несколько незнакомого направления мысли, которое выводит нас за рамки обычных направлений нашего исследования, которое больше касается эволюции человека, духовной природы внутри него. Это переносит нас в те далекие, почти непостижимые для нас времена, когда наша вселенная только начинала проявляться, когда как бы закладывались самые ее основы. Однако, отвечая на этот вопрос, сам по себе ответ прост. Это признано во всех религиях, допускающих божественные воплощения — и они включают великие религии мира — признается, что источник Аватар, источник Божественных воплощений, является вторым или средним проявлением священной Триады. Неважно, говорим ли мы с индуистами о Тримурти или с христианами о Троице, фундаментальная идея одна и та же. Обратившись сначала на мгновение к христианской символике, вы обнаружите, что каждый христианин говорит вам, что единственное божественное воплощение, признанное в христианстве — поскольку в христианстве верят только в одно особое воплощение — вы найдете в христианской терминологии божественное воплощение или Аватару второго Лица Троицы. Ни один христианин не скажет вам, что когда-либо существовало воплощение Бога Отца, изначального Источника жизни. Они никогда не скажут вам, что было воплощение третьего Лица Троицы, Святого Духа, Духа Мудрости, творческого Разума, который создал материалы мира. Но они всегда будут говорить, что это была вторая Личность, Сын, принявший человеческий облик, явившийся по подобию человечества, проявившийся как человек для того, чтобы помочь спасению мира. И если вы проанализируете, что подразумевается под этой фразой, что, по мнению христианина, передается мыслью о втором Лице Троицы — ибо помните, что, имея дело с религией, которая не является вашей, вы должны искать мысль, а не форму, вы должны смотреть на идею, а не на ярлык, ибо мысли универсальны, в то время как формы разделяются, идеи идентичны, в то время как ярлыки являются знаками разделения — если вы будете искать основную мысль, вы обнаружите, что она такова: признаком второго Лица Троицы является двойственность; также, Он является основной жизнью мира; посредством Его силой были созданы миры, которые поддерживаются и защищаются. Вы обнаружите, что, хотя о Духе Мудрости говорится как о создании порядка из беспорядка, космоса из хаоса, именно проявленным Словом Божьим, или вторым Лицом Троицы, именно Им созданы все формы в этом мире, и именно по Его образу создан человек. Точно так же, когда мы обратимся к тому, что будет более знакомо подавляющему большинству из вас, к символике индуизма, вы обнаружите, что все Аватары имеют свой источник в Вишну, в Том, Кто пронизывает вселенную, как подразумевает само имя Вишну, кто является Опорой, Защитником, всепроникающей Жизнью, благодаря которой вселенная держится вместе и которой она поддерживается. Взяв имена Тримурти, столь знакомые всем нам, — не философские имена Сат, Чит, Ананда, те имена, которые в философии показывают атрибуты Верховного Брахмана, - взяв конкретную идею, мы имеем Махадеву или Шиву, Вишну и Брахму: три имени, точно так же, как в другой религии у нас есть три имени; но тот же факт выходит наружу, что именно среднее или центральное из Трех является источником Аватар. Никогда не было прямого Воплощения

Махадевы, Самого Шивы. Появления? ДА. Проявления? ДА. Приходить в форме для особой цели, которой служит эта форма? Ах да. Возьмите *"Махабхарату"*, и вы обнаружите, что Он появляется в образе охотника, Кираты, и проверяет интуицию Арджуны, и борется с ним, чтобы испытать его силу, его мужество и, наконец, его преданность Самому Себе. Но это всего лишь форма, принятая с определенной целью и отброшенная в сторону в тот момент, когда цель достигнута; почти, можно сказать, простая иллюзия, созданная для служения особой цели, а затем отброшенная как завершившая то, для чего она была предназначена. Снова и снова вы обнаруживаете такие явления Махадевы. Возможно, Вы помните одну прекраснейшую историю, в которой Он появляется в виде Чандалы[5] у ворот Своего собственного города Каши, когда тот, кто был особенно омрачен проявлением Самого Себя, Шри Шанкарачарья, направлялся со своими учениками в священный город; скрывая Себя в форме Чандалы. изгнанник — ибо для Него все формы одинаковы, человеческие различия подобны песчинкам, которые исчезают перед величию Его величия, — Он перекатился в пыли перед воротами, так что великий учитель не мог пройти, не коснувшись Его, и он воззвал к Чандале, чтобы тот уступил дорогу, чтобы Брахман мог идти дальше, не запятнанный прикосновением изгнанника; затем Господь, говоря через форму, Которую Он выбрал, упрекнул того, кого осеняла Его власть, задавая ему вопросы, которые он не мог ответить. ответить и таким образом унижить его гордыню и научить его смирению. Такие формы Он действительно принимал, но это не то, что мы можем назвать Аватарами; просто преходящие формы, а не проявления на земле, где прожита жизнь и разыгрывается великая драма. Так и с Брахмой; Он также появлялся время от времени, проявлял Себя с какой-то особой целью; но нет никакой Аватары Брахмы, о которой мы могли бы говорить с помощью этого очень определенного и хорошо понятного термина.

[5] Изгой, эквивалент падальщика.

Теперь для этого факта должна быть какая-то причина.

Почему мы не находим одинакового источника Аватар во всех этих великих божественных проявлениях? Почему они исходят только из одного аспекта, и это аспект Вишну? Мне нет нужды напоминать вам, что есть только одно "Я" и что эти имена, которые мы используем, являются названиями аспектов, проявляемых Всевышним; мы не должны разделять их настолько, чтобы упустить из виду лежащее в основе единство. Ибо вспомните, как, когда у поклоняющегося Вишну возникло чувство в сердце против поклоняющегося Махадеве, когда он склонился перед изображением Хари, лицо изображения разделилось пополам, и Шива или Хара появился с одной стороны, а Вишну или Хари - с другой, и эти двое, улыбаясь фанатичному поклоннику, как одно лицо, сказали ему, что Махадева и Вишну - это одно целое. Но в их функциях возникает разделение; Они проявляются по разным линиям, так сказать, в космосе и для помощи человеку; не для Него, а для нас возникают эти линии кажущейся разделенности.

Рассматривая это таким образом, мы сможем найти ответ на наш вопрос, не только о том, кто является источником Аватар, но и о том, почему Вишну является источником. И именно здесь я подхожу к незнакомой части, где мне придется просить вашего особого внимания относительно устройства вселенной. Сейчас я использую слово "вселенная" в смысле нашей солнечной системы. Существует множество других систем, каждая из которых завершена сама по себе, и

поэтому о ней справедливо говорят как о космосе, вселенной. Но каждая из этих систем, в свою очередь, является частью более могущественной системы, и наше солнце, центр нашей собственной системы, хотя на самом деле это проявленное физическое тело Самого Ишвары, не единственное солнце. Если вы посмотрите на обширные поля космоса, то увидите там мириады солнц, каждое из которых является центром своей собственной системы, своей собственной вселенной; и наше солнце, верховное для нас, является всего лишь, так сказать, планетой в более обширной системе, ее орбита изогнута вокруг солнца, большего, чем оно само. Итак, в свою очередь, то солнце, вокруг которого обращается наше солнце, является планетой для еще более могущественного солнца, и каждая группа систем, в свою очередь, вращается вокруг более центрального солнца, и так далее — мы не знаем, как далеко может простираться цепь, которая для нас безгранична; ибо кто способен проникнуть в глубины и высоты космоса или найти проявленную окружность, охватывающую все вселенные! Более того, мы говорим, что их бесконечное количество и что проявления единой Жизни нет конца.

Теперь это верно физически. Посмотрите на физическую вселенную глазами духа, и вы увидите в ней картину духовной вселенной. Великое слово было произнесено одним из Учителей, или риши, которых мы чтим в этом Обществе и чьему учению следуем. Обращаясь к одному из Своих учеников, Он упрекнул его за то, что Тот сказал словами, которые никогда не забудутся теми, кто их читал: "Ты всегда смотришь на дела духа глазами плоти. Что вам следует делать, так это смотреть на вещи плоти глазами духа". Итак, что это значит? Это означает, что вместо того, чтобы пытаться унижить духовное и ограничить его узкими рамками физического, и говорить о духовном, что этого не может быть, потому что человеческий мозг неспособен ясно постичь это, мы должны взглянуть на физическую вселенную с более глубоким пониманием и увидеть в ней образ, тень, отражение духовного мира, и познать духовные истины, изучая их образы, существующие в физическом мире вокруг нас. Физический мир легче постичь. Не думайте, что духовное создано по образцу физического; физическое в основе своей создано по образцу духовного, и если вы посмотрите на физическое глазами духа, то обнаружите, что это образ высшего, и тогда вы сможете постичь высшую истину, изучая слабые отражения, которые вы видите в окружающем вас мире. Это то, о чем я прошу вас сейчас. Точно так же, как у вас есть ваше солнце и светила, множество вселенных, каждая из которых является частью системы, более могущественной, чем она сама, так и в духовной вселенной существует иерархия за пределами иерархии духовных разумов, которые подобны солнцам духовного мира. Наша физическая система имеет в своем центре великий духовный Разум, проявляющийся как Троица, Ишвара этой системы. Затем за Ним находится более могущественный Ишвара, вокруг которого кружатся Те, кто находится на уровне Ишвары нашей системы, взирая на Него как на Свою центральную жизнь. А за Ним еще один, а за Ним еще другие и еще другие, пока физические вселенные не окажутся за пределами нашего мышления, духовная иерархия не прострется также за пределы нашего мышления, и, ослепленные великолепием, мы не опустимся обратно на землю, как был ослеплен Арджуна, когда на него снизошла форма вайшнава, и мы не воскликнем: "О! покажи нам снова Свою более ограниченную форму, чтобы мы могли познать ее и жить в соответствии с ней. Мы еще не готовы к более могущественным проявлениям. Такое сияние божественного великолепия ослепляет нас, а не помогает нам".

И вот мы обнаруживаем, что, если мы хотим учиться, мы должны ограничить себя — нет, мы должны попытаться расширить себя — пределами нашей собственной системы. Почему? Я встречал людей, которые на самом деле не имеют никакого представления об этом маленьком мире, об этой пылинке, в которой они живут, которые не могут быть довольны, пока не ответят на

вопросы о Едином Существовании, о Парабрахмане, которого мудрецы почитают в тишине, не осмеливаясь говорить даже с просветленным умом, который знает нирваническую жизнь и расширился до нирванического сознания. Чем более невежественен человек, тем больше он думает, что может постичь. Чем меньше он понимает, тем больше его возмущает, когда ему говорят, что есть некоторые вещи, недоступные его интеллекту, существования настолько могущественные, что он не может даже мечтать о низшем из атрибутов, которые их выделяют. И что касается меня, знающего себя невеждой, знающего, что должно пройти много веков, прежде чем я смогу подумать о решении этих более глубоких проблем, я иногда оцениваю невежество вопрошающего по вопросам, которые он задает относительно конечных существований, и когда он хочет знать то, что он называет первичным источником, я знаю, что он не постиг даже тысячной доли источника, из которого он сам произошел. Поэтому я говорю вам откровенно, что эти могущественные, которым мы поклоняемся, являются Богами нашей системы; за ними простираются еще более могущественные, которых, возможно, через мириады кальп мы сможем начать понимать и поклоняться.

Давайте тогда ограничимся нашей собственной системой и порадуемся, если сможем уловить какой-нибудь луч славы, который освещает ее. У Вишну, как и у Брахмы и Махадевы, есть свои собственные функции. Первая работа в этой системе выполняется третьим из священных великих Тримурти, Брахмой, как вы все знаете, ибо вы читали, что созидательный Разум проявился как третье из божественных проявлений. Меня не волнует, какую символику вы выберете; возможно, наиболее знакомой вам будет символика из *Вишну-пураны*, в которой непроявленный Вишну находится под водой, стоя как первый из Тримурти, затем Лотос, стоящий как второй, и раскрытый Лотос, показывающий Брахму, третий, созидающий Разум. Возможно, вы помните, что работа по созиданию началась с Его деятельности. Когда мы изучаем с оккультной точки зрения, в чем заключалась эта деятельность, мы обнаруживаем, что она заключалась в пропитывании Его собственной жизнью материи солнечной системы; что Он отдал Свою собственную жизнь для создания формы атома за формой, для создания великих разделений в космосе; что Он сформировал, один за другим, пять видов материи. Действуя Своим умом — о Нем иногда говорят как о Махате, великом Едином, Разуме, — Он формировал Таттвы одну за другой. Таттвы, как вы, возможно, помните по прошлому году, являются основой атомов, и в настоящее время их проявлено пять. Это Его особая работа. Затем Он медитирует, и возникают формы — в виде мыслей. Можно сказать, что на этом Его явная работа заканчивается, хотя Он всегда поддерживает жизнь атома. Что касается активной работы космоса, то Он уступает место следующей из великих сил, которая должна действовать, силе Вишну. Его работа состоит в том, чтобы собрать воедино ту материю, которая была построена, сформирована, подготовлена, оживлена, и придать ей определенные формы в соответствии с творческими идеями, вызванными медитацией Брахмы. Он придает материи связующую силу; Он наделяет ее теми энергиями, которые скрепляют форму. Ни одна форма не существует без Него, будь то движущаяся или неподвижная. Как часто Шри Кришна, выступая как верховный Вишну, подчеркивает этот факт. Он - жизнь в каждой форме; без него форма не могла бы существовать, без него она вернулась бы к своим изначальным элементам и больше не жила бы как форма. Он - всепроникающая жизнь; "Опора Вселенной" - одно из Его имен. У Махадевы другая функция во вселенной; особенно Он великий Йог; особенно Он великий Учитель, Махагуру; Иногда его называют Джагатгуру, Учитель мира. Снова и снова — если взять сравнительно современный пример, такой как *Гуругита* — мы встречаем Его как Учителя, к которому Парвати приходит просить наставлений относительно природы Гуру. Именно Он

определяет работу Гуру, именно он вдохновляет учение Гуру. Каждый Гуру на земле является отражением Махадевы, и это Его жизнь, которую ему поручено отдать миру. Йог, погруженный в созерцание, всегда принимающий аскетический вид — вот что отличает Его функции. Ибо символы, с помощью которых могущественные показаны в учениях, не бессмысленны, но наполнены глубочайшим смыслом. И когда вы видите, что Он представлен как вечный Йог, со шнуром в руке, сидящий как аскет в созерцании, это означает, что Он является высшим идеалом аскетической жизни, и что люди, которые попадают особенно под Его влияние, должны уйти из дома, из семьи, из нормальных уз эволюции и посвятить себя жизни аскетизма, жизни отречения, чтобы участвовать, пусть и слабо, в той могущественной йоге, с помощью которой вселенная поддерживается живой.

Тогда Он проявляется не как Аватара, но такие проявления исходят от Того, Кто есть Бог, Дух эволюции, который развивает все формы. Вот почему все эти Аватары исходят от Вишну. Ибо это Тот, Кто Своей бесконечной любовью пребывает в каждой созданной Им форме; с терпением, которое ничто не может истощить, с любовью, которую ничто не может утомить, с тихой, невозмутимой выдержкой, которую никакая человеческая глупость не может поколебать в ее вечном покое, Он живет в каждой форме, формируя ее так, как она выдержит формование, формируя ее так, как она поддается Его импульсу, связывая Себя, ограничивая Себя, чтобы Его вселенная могла расти, Владыка вечной жизни и блаженства, обитающий в каждой форме. Если вы поймете это, то нетрудно будет сказать, почему только от Него исходят Аватары. Кто еще должен принимать форму, кроме Того, Кто придает форму? кто еще должен работать с этой бесконечной любовью, кроме Того, Кто, пока существует вселенная, связывает Себя обязательствами, чтобы вселенная могла жить и в конечном итоге разделить Его свободу? Он связан обязательствами, чтобы вселенная могла быть свободной. Кто же тогда еще должен выйти, когда возникнет особая необходимость?

И Он дает великие прообразы. Позвольте мне напомнить вам о "*Шримад-Бхагавате*", где в начале первой книги, в 3-й главе, приводится очень длинный список форм, которые принимал Вишну, не только великих Аватар, но и большого числа других. Говорят, что Он появлялся как Нара и Нараяна; говорят, что Он появлялся как Капила; Он принимал женские формы и так далее, приводится целый длинный список форм, которые Он принимал. И, переходя от этого к очень поучительному отрывку из "*Махабхараты*", мы находим Его в образе Шри Кришны, объясняющего Арджуне глубокую истину.

Там Он излагает закон этих проявлений: "Когда, о сын Притхи, я живу в порядке божеств, тогда я действую во всех отношениях как божество. Когда я живу в ордене Гандхарвов, тогда я действую во всех отношениях как Гандхарва. Когда я живу в ордене Нага, я действую как Нага. Когда я живу в ордене якшей или Ракшасов, я действую в соответствии с порядком этого ордена. Рожденный сейчас в ордене человечества, я должен действовать как человек ". Глубокая истина, истина, которую мало кто в наше время признает. Каждый тип во вселенной, на своем собственном месте, хорош; каждый тип во вселенной, на своем собственном месте, необходим. Нет никакой жизни, кроме Его жизни; как же тогда мог возникнуть какой-либо тип помимо вселенской жизни, без которой ничто не может существовать?

Мы говорим о добрых формах и зле, и это правильно, когда речь идет о нашей собственной эволюции. Но с более широкой космической точки зрения добро и зло - понятия относительные, и все очень хорошо в глазах Всевышнего, который живет в каждом человеке.

Как может возникнуть тип, в котором Он не может жить? Как может что-либо жить и двигаться, кроме того, что находится в Нем? У каждого типа есть своя работа; у каждого типа есть свое место; у типа Ракшаса столько же, сколько и у типа Дэва, у Асура столько же, сколько и у Суры. Позвольте мне привести вам один любопытный маленький простой пример, который, тем не менее, обладает определенной наглядной силой. У вас есть шест, который вы хотите сдвинуть, и этот шест находится на оси, подобной горе, взбаламудившей океан, полюсу с двумя концами, положительным и отрицательным, назовем их так. Положительный конец, скажем, выталкивается в направлении реки (река, текущая за одним концом зала в Адьяре). Отрицательный полюс выталкивается — в каком направлении? В противоположном направлении. А те, кто толкает его, повернуты лицами в противоположную сторону. Один мужчина смотрит на реку, другой стоит к ней спиной и смотрит в противоположном направлении. Но шест вращается в одном направлении, хотя они толкают в противоположных направлениях. Они работают по одному кругу, и шест движется быстрее, потому что его толкают с двух концов. Вот картина нашей вселенной. Позитивную силу вы называете Дэва или Сура; кажется, что его лицо обращено к Богу. Негативную силу вы называете Ракшасой или Асурой; кажется, что его лицо отвернуто от Бога. О нет! Бог повсюду, в каждой точке круга, по которому они ходят; и они ходят по Его кругу и исполняют Его волю, и никак иначе; и все, наконец, находят в Нем покой.

Поэтому Сам Шри Кришна может воплотиться в форме Ракшаса, и когда Он будет в этой форме, Он будет действовать как Ракшаса, а не как Дэва, выполняя ту часть божественной работы с тем же совершенством, что и другую, которую люди в своем ограниченном видении называют благом. Великая истина, которую трудно постичь. Вскоре мне придется вернуться к ней, говоря о Раване, одном из самых могущественных типов, возможно, величайшем из всех ракшасов. И мы увидим, если сможем проследить, как проявляется глубокая истина. Но помните, если в умах кого-то из вас есть некоторые колебания в принятии этого, что слова, которые я читаю, принадлежат не мне, а Господу, который говорил о Своем собственном воплощении; Он оставил запись для вашего обучения, что Он воплотился в форме Ракшаса и действовал в соответствии с этим порядком.

Оставляя это на мгновение, есть еще один момент, который я должен принять во внимание, прежде чем говорить о необходимости Аватар, и он заключается в следующем: когда проявляются великие центральные Божества, тогда из Них выходят семь Божеств того, что мы можем назвать вторым порядком. В теософии о них говорят как о планетарных Логосах, чтобы отличать их от великих солнечных Логосов, центральной Жизни. Каждый из них имеет отношение к одной из семи священных планет и к цепи миров, связанных с этой планетой. Наш мир - одно из звеньев этой цепи, и мы с вами проходим по этой цепи в последовательных воплощениях на великих этапах жизни. Мир — наш нынешний мир — является промежуточным шаром одной из таких цепей. Один Логос вторичного порядка руководит эволюцией этой цепочки миров. Он показывает три аспекта, отражения великих Логосов, которые находятся в центре системы. Возможно, вы читали о семилистном лотосе, Саптапарнападме; при взгляде высшим зрением, при взгляде открытым видением провидца, эта могущественная группа созидающих и направляющих Существ выглядит как лотос с его семью листьями, а великие находятся в сердце лотоса. Это как если бы вы могли увидеть огромный цветок лотоса, распростертый в пространстве, кончики семи листьев которого являются могущественными Разумными Существами, управляющими эволюцией цепей миров. Этот символ лотоса - не просто символ, но высшая реальность, видимая в том чудесном мире, откуда этот символ был

взят мудрецами. И поскольку великие риши древности смотрели открытыми глазами знания, видели цветок лотоса, распростертый в пространстве, они восприняли его как символ космоса, лотос с его семью листьями, каждый из которых - могущественный Дэв, возглавляющий отдельную линию эволюции. Мы в первую очередь озабочены нашим собственным планетарным Дэвом, а через Него - великими Дэвами солнечной системы.

Сейчас я упоминаю это, чтобы объяснить одно слово, которое озадачило многих студентов. Махавишну, великий Вишну, почему именно этот эпитет? Что означает, когда используется эта фраза? Это означает великий солнечный Логос, Вишну в Его сущностной природе: но есть отражение Его славы, отражение Его силы, Его любви в более непосредственной связи с нами и нашим собственным миром. Он является Его представителем, как вице-король может представлять короля. Некоторые из Аватар, которые мы обнаружим, пришли от Махавишну через планетарный Логос, который занимается нашей эволюцией и эволюцией мира. Но Пурнаватара, о которой я говорил вчера, исходит непосредственно от Махавишну, без посредника между Ним и миром, которому Он приходит на помощь. Вот еще одно различие между Пурнаватарой и теми, более ограниченными, о которых я не мог упомянуть вчера, потому что используемые слова на той стадии были бы непонятны. Завтра, когда мы перейдем к рассмотрению Аватар Матсьи, Курмы и так далее, мы обнаружим, что эти особые Аватары, связанные с эволюцией определенных типов в мире, хотя и косвенно исходят от Махавишну, приходят через посредничество Его могущественного представителя в нашей собственной цепи, чудесного Разума, который передает Его любовь и исполняет Его волю, и является каналом Его всепроникающей и поддерживающей силы. Когда мы приступим к изучению Шри Кришны, мы обнаружим, что здесь нет посредника. Он стоит как Сам Всевышний. И хотя в других случаях Присутствие, которое можно распознать как посредника, присутствует, в случае с великим Владыкой Жизни оно отсутствует.

Оставляя это для дальнейшей проработки завтра, давайте попробуем ответить на следующий вопрос: "Как возникает эта потребность в Аватарах?" потому что в умах некоторых, вполне естественно, возникает трудность. Трудность, с которой сталкиваются многие вдумчивые люди, можно сформулировать так: "Несомненно, весь план мира находится в уме Логоса с самого начала, и, конечно, мы не можем предположить, что Он действует подобно человеческому работнику, не досконально понимая, к чему Он стремится. Он должен быть не только строителем, но и архитектором; Он должен составить план и осуществить его. Он не похож на каменщика, который кладет камень в стену там, где ему говорят, и ничего не знает об архитектуре здания, в строительство которого он вносит свой вклад. Он - мастер-строитель, великий архитектор вселенной, и все, что входит в план этой вселенной, должно быть в Его уме еще до того, как вселенная зародилась. Но если это так — а мы не можем думать иначе, — то как же возникает необходимость в специальном вмешательстве? Не подразумевает ли факт специального вмешательства некую возникшую непредвиденную трудность? Если должно быть какое-то вмешательство в разработку плана, не выглядит ли это так, как будто в первоначальном плане не была учтена какая-то сила, не были замечены какие-то трудности, возникло что-то, к чему не было подготовлено? Если это не так, зачем нужно вмешательство, которое выглядит так, как будто оно было вызвано непредвиденным событием?" Естественный, разумный и совершенно справедливый вопрос. Давайте попробуем ответить на него. Я не верю в уклонение от трудностей; лучше посмотреть им в лицо и посмотреть, возможен ли ответ.

Теперь ответ приходит по трем разным линиям. Есть три больших класса фактов, каждый из которых способствует необходимости; и каждый, предусмотренный Логосом, определенно подготовлен как нуждающийся в особом проявлении.

Первая из этих строк вытекает из того, что я, возможно, мог бы назвать природой вещей. В начале этой лекции я отметил тот факт, что наша вселенная, наша система является частью большего целого, а не отдельной, не независимой, не первичной, на сравнительно низком уровне Вселенной, наше солнце является планетой в более обширной системе. Итак, что это означает? Что касается материи, Пракрити, это подразумевает, что наша система построена из уже существующей материи, из материи, уже наделенной определенными свойствами, из материи, которая распространяется по всему пространству и из которой каждый Логос берет Свои материалы, видоизменяя их в соответствии со Своим собственным планом и согласно Своей собственной воле. Когда мы говорим о Мулапракрити, корне материи, мы не имеем в виду, что она существует как материя, которую мы знаем. Ни одному философу, ни одному мыслителю не пришло бы в голову сказать, что то, что распространяется по всему пространству, идентично материи нашей самой элементарной солнечной системы. Это корень материи, то, что все формы материи являются лишь модификациями. Что это означает? Это означает, что наш великий Господь, создавший нашу солнечную систему, берет материю, которая уже обладает определенными свойствами, приданными ей Кем-То еще более могущественным, чем Он Сам. В этом отношении три гуны существуют в равновесии, и именно дыхание Логоса выводит их из равновесия и вызывает движение, благодаря которому наша система возникает. Должно произойти нарушение равновесия, ибо равновесие означает Пралайу, где нет ни движения, ни какого-либо проявления жизни и формы. Когда появляются жизнь и форма, равновесие должно быть нарушено, и должно быть высвобождено движение, с помощью которого должен быть построен мир. Но в тот момент, когда вы постигаете эту истину, вы видите, что должны существовать определенные ограничения в силу самого материала, с которым Божество работает для создания системы. Это правда, что когда Он вне Своей системы, когда Он не обусловлен, не ограничен ею, каким Он является по Своей милостивой воле, это правда, что Он был бы Господином этой материи в силу Своего союза с более могущественной Жизнью за ее пределами; но когда для созидания мира Он ограничивает Себя рамками Своей Майи, тогда Он должен работать в условиях тех материалов, которые ограничивают Его активность, как нам говорят снова и снова.

Теперь, когда в непрерывной игре Саттвы, Раджаса и Тамаса преобладает Тамас, которому помогает и, так сказать, управляет Раджас, так что они преобладают над Саттвой в предвиденной эволюции, когда двое, объединяясь, побеждают третьего, когда сила Раджаса и инертность и упрямство Тамаса, связываясь друг с другом, сдерживают действие, гармонию, дающие наслаждение качества Саттвы, тогда наступает одно из условий, при которых Господь приходит, чтобы восстановить то, что было нарушено Раджасом. сбалансированное взаимодействие трех гун и восстановление такого баланса между ними, который позволит эволюции идти вперед плавно и не быть остановленной в своем прогрессе. Он восстанавливает баланс сил, который обеспечивает упорядоченное движение, порядок, нарушенный сотрудничеством двух сил в противовес третьей. В этих фундаментальных атрибутах материи, трех гунах, кроется первая причина необходимости Аватар.

Вторая потребность связана с самим человеком, и теперь мы возвращаемся и во второй, и в третьей части к тому вопросу о добре и зле, о котором я уже говорил. Ишваре, когда Он занялся

эволюцией человека — я говорю это со всем почтением, — предстояла более трудная задача, чем при эволюции низших форм жизни. На них наложен закон, и они должны подчиняться его импульсу. На минерале закон обязателен; каждый минерал движется в соответствии с законом, не подавая никаких исходящих от него импульсов для работы против воли Единого. В растительном мире установлен закон, и каждое растение растет упорядоченным образом в соответствии с внутренним в нем законом, развиваясь неуклонно и в соответствии со своим порядком, не вмешиваясь ни в какие собственные импульсы. Более того, в животном мире — за исключением, возможно, тех случаев, когда мы переходим к его высшим представителям, — закон по-прежнему является силой, подавляющей все остальное, сметающей все перед собой, увлекающей за собой все живое. Колесо, вращающееся на дороге, может увлечь за собой на своей оси муху, которая случайно туда села; это не создает никаких препятствий вращению колеса. Если муха попадает на окружность колеса и противодействует его движению, она раздавливается без малейшего сотрясения вращающегося колеса, и форма прекращает свое существование, а жизнь принимает другие формы.

Так вращается колесо закона в трех низших царствах. Но с человеком все не так. В человеке Ишвара стремится создать образ Самого Себя, чего нет в низших царствах. По мере развития жизни проявлялась одна сила за другой, и в человеке начинает проявляться центральная жизнь, ибо пришло время для эволюции суверенной силы воли, самоинициирующегося движения, которое является частью жизни Всевышнего. Не поймите меня неправильно, ибо тема эта тонкая; во вселенной есть только одна воля, воля Ишвары, и все должно соответствовать этой воле, все обусловлено этой волей, все должно двигаться в соответствии с этой волей, и эта воля отмечает прямую линию эволюции. Может быть отклонение ни вправо, ни влево. Есть только одна воля, которая в своем аспекте для нас свободна, но поскольку наша жизнь - это жизнь Самого Ишвары, поскольку есть только одно "Я", и это "Я" является вашим и моим в такой же степени, как и Его, — ибо Он дал нам само Свое "Я", чтобы быть нашим "Я" и нашей жизнью, - на одной из стадий этой чудесной эволюции должна развиться та царственная сила воли, которая видна в Нем. И из Атмы внутри нас, которая есть Он Сам в нас, изливается суверенная воля в оболочки, в которых Атма как бы содержится. Теперь происходит вот что: сила выходит через оболочки и придает им часть своей собственной природы, и каждая оболочка начинает создавать отражение воли сама по себе, и вы получаете "Я" тела, которое хочет идти этим путем, и "Я" страсти или эмоции, которое хочет идти этим путем, и "Я" ума, которое хочет идти третьим путем, и ни один из этих путей не является путем Атмы, Всевышнего. Это иллюзорные желания человека, и есть один способ, которым вы можете отличить их от истинной воли. Каждое из них определяется в своем направлении внешним притяжением; тело человека хочет двигаться определенным образом, потому что что-то его привлекает или что-то другое отталкивает: оно движется к тому, что ему нравится, к тому, что ему по душе, оно удаляется от того, что ему не нравится, от того, от чего оно чувствует себя отталкиваемым. Но это движение тела - всего лишь движение, определяемое Ишварой как бы снаружи, а не Ишварой внутри, космосом вокруг, а не внутренним "Я", которое еще не достигло своего господства над космосом. То же самое и с эмоциями или страстями: они притягиваются тем или иным образом объектами чувств, и "чувства движутся вслед за соответствующими объектами"; это не "Я", Самость, которая движется. То же самое происходит и с умом. "Ум непостоянен и беспокоен, о Кришна, кажется, его так же трудно обуздать, как ветер", и ум позволяет чувствам гоняться за объектами, подобно лошади, порвавшей поводья, уносящейся прочь вместе с неумелым возницей. Все эти силы созданы; и есть еще одна вещь, о которой следует помнить. Эти силы

усиливают раджасическую гуну и помогают добиться того преобладания, о котором я говорил; все эти безрассудные желания, которые не соответствуют единой воле, все же необходимы для того, чтобы воля могла развиваться и для того, чтобы тренировать и развивать человека.

Скажите, почему? Как бы вы научились правильному, если бы не знали неправильного? Как бы вы выбрали добро, если бы не знали зла? Как бы вы распознали свет, если бы не было тьмы? Как бы вы двигались, если бы не было сопротивления? Силы, которые называются темными, силы Ракшасов, Асуров, всего, что, кажется, работает против Ишвары, — это силы, которые вызывают внутреннюю силу "Я" в человеке, борясь с которыми развиваются силы Атмы внутри человека, и без которых он навсегда остался бы в Пралайе. Это совершенно застойный бассейн, где нет движения, и там вы получаете разложение, а не жизнь. Эволюция силы может быть произведена только борьбой, сражением, усилием, упражнением, и поскольку Ишвара создает людей, а не младенцев, Он должен вытягивать человеческие силы, противодействуя их силе, заставляя их бороться, чтобы достичь, и таким образом оживляя во внешнем проявлении жизнь, которая в противном случае оставалась бы замкнутой в себе. В семени скрыта жизнь, но оно не прорастет, если вы оставите семя в покое. Положите его вот на этот стол и вернитесь столетием позже, и, если вы найдете его, это будет все еще семя, и ничего более. Такова и Атма в человеке до того, как начались эволюция и борьба. Посади свое семя в землю так, чтобы силы в земле давили на него, и солнечные лучи снаружи создавали вибрации, которые воздействовали на него, и дождевая вода проникала в него через почву и заставляла его набухать — тогда семя начинает расти; но когда оно начинает расти, оно обнаруживает землю вокруг. Как она может расти, кроме как надавливая на нее и таким образом высвобождая энергии жизни, которые находятся внутри нее? И вопреки противодействию почвы корни устремляются вниз, и вопреки противодействию почвы точка роста поднимается вверх, и благодаря противодействию земли развиваются силы, которые заставляют семя расти, и маленькое растение появляется над почвой. Затем налетает ветер и пытается утащить его прочь, и, чтобы оно могло жить, а не погибнуть, оно глубже пускает свои корни и лучше держится против сокрушительной силы ветра, и таким образом дерево растет вопреки силам, которые пытаются его вырвать. И если бы этих сил не было, то не было бы роста корня. Так же и с корнем И'швары, жизни внутри нас; если бы все вокруг нас было гладко и непринужденно, мы оставались бы лежачими, вялыми, безразличными. Это хлыст боли, страданий, разочарований, который толкает нас вперед и выявляет силы нашей внутренней жизни, которые в противном случае остались бы неразвитыми. Хотели бы вы, чтобы мужчина рос? Тогда не бросайте его на диван, обложенный со всех сторон подушками, а приносите ему еду и кладите ее ему в рот, чтобы он не двигал конечностями и не упражнял ум. Бросьте его в пустыню, где нельзя найти ни еды, ни воды; пусть солнце палит ему в голову, ветер дует против него; пусть его разум заставят думать о том, как удовлетворить потребности тела, и человек вырастет человеком, а не бревном. Вот почему существуют силы, которые вы называете злом. В этой вселенной нет зла; все есть добро, которое приходит к нам от Ишвары, но иногда оно приходит под видом зла, чтобы, противостоя ему, мы могли черпать свою силу. Тогда мы начинаем понимать, что эти силы необходимы и что они находятся в рамках плана Ишвары. Они проверяют эволюцию, они усиливают эволюцию, так что она не делает следующего шага вперед до тех пор, пока у нее не наберется достаточно сил, чтобы удержаться на своем, сделать один твердый шаг из-за противодействия, прежде чем будет сделан следующий. Но когда из-за конфликтующих волей людей силы, которые работают на замедление, чтобы сдерживать человека до тех пор, пока он не сможет преодолеть их и идти дальше, когда они настолько усиливаются неуправляемыми желаниями людей, что начинают,

так сказать, угрожать прогрессу, тогда, прежде чем произойдет это сдерживание, появляется подкрепление с другой стороны: присутствие Аватары сил, угрожающих эволюции, вызывает присутствие Аватары, ведущей к прогрессу человечества.

Мы переходим к третьей причине. Аватара не появляется без зова. Говорят, что земля очень тяжела под бременем зла: "Спаси нас, о верховный Господь", - приходят Дэвы и взывают. В ответ на этот крик выходит Господь. Но что это такое, о чем я намеренно упомянул странной фразой, чтобы привлечь ваше внимание, о чем я говорил как об Аватаре зла? По воле единого Всевышнего есть тот, воплощенный в форму, кто собирает воедино силы, способствующие замедлению, для того, чтобы, собранные таким образом вместе, они могли быть уничтожены противостоящей силой добра, и таким образом баланс может быть восстановлен, и эволюция может продолжаться по назначенному пути. Дэвы работают ради радости, награды Небес. Сварга - их дом, и они служат Всевышнему ради радостей, которые там у них есть. Ракшасы также служат Ему, сначала ради правления на земле и силы хватать, удерживать и наслаждаться по своему усмотрению в этом низшем мире. Обе стороны служат за вознаграждение, и ими движет то, что доставляет удовольствие.

И для того, чтобы, поскольку наше время подходит к концу, я мог бы привести один замечательный пример, чтобы показать, как это работает, позвольте мне взять могущественного Равану Ланкийского,[6] чтобы мы могли придать конкретную форму довольно сложной и заумной мысли. Равана, как вы все знаете, был могущественным разумом, Ракшасой, который вызвал приход Шри Рамы. Но оглянитесь назад, в прошлое, и кем он был? Хранитель рая Вишну, привратник могущественного Господа, преданный, бхакта, абсолютно преданный Господу. Посмотрите на его прошлое, и где вы найдете бхакту Махадевы, более абсолютного в преданности, чем тот, кто пришел позже как Равана? Именно он бросил свою голову в огонь, чтобы послужить Махадеве. Это он, во имя которого были написаны некоторые из самых изысканных стотр, дышащих духом абсолютной преданности; в одной из них, вы, возможно, помните — и вы вряд ли смогли бы развить преданность дальше — именно в уста Раваны вложены слова, обращенные к Махадеве и описывающие Его как окруженного формами наиболее отталкивающими и нежелательными, окруженного со всех сторон пищачами и бхутами,[7] которые нам кажутся всего лишь воплощением темных теней горящего гхата, формами, из которых изъята вся красота. Он кричит в порыве любви:

Лучше надень форму писачи, чтобы мы
Всегда были рядом и ждали Тебя.

[6] Цейлон.

[7] Гоблины и элементалы.

Как же тогда он стал насильником Ситы и врагом Бога?

Вы знаете, как из-за недостатка интуиции, из-за недостатка силы распознать значение приказа, следуя словам, а не духу, следуя внешнему, а не внутреннему, он отказался открыть дверь рая, когда пришел Санат Кумара и потребовал войти. Для того, чтобы можно было восполнить то, чего не хватало, для того, чтобы можно было заслужить то, чего не хватало, было произнесено то, что называлось проклятием, проклятием, которое было естественной реакцией на ошибку. Его спросили: "Будут ли у тебя семь воплощений, дружественных Вишну, или три, в которых ты

будешь Его врагом и выступишь против Него?" И поскольку он был истинным бхактой, и поскольку каждое мгновение разлуки со своим Господом означало для него адскую пытку, он выбрал тристепени вражды, которые позволили бы ему скорее вернуться к Стопам Возлюбленного, чем семь степеней счастья, дружелюбия. Лучше короткое время крайней вражды, чем долгое отсутствие видимого счастья. Именно любовь, а не ненависть заставила его выбрать форму Ракшаса, а не форму Риши. Вот первое пояснительное примечание.

Затем, приняв форму Ракшаса, он должен исполнить свой долг Ракшаса. Это был не слабый человек, которого можно было поколебать сиюминутной мыслью, преходящими объектами. Он обладал всеми знаниями Вед. С ним, как говорили, ушло из жизни вайдическое обучение, с ним оно исчезло с земли. Он знал свой долг. В чем был его долг? Выдвинуть вперед все силы, которые были в его могучей природе, чтобы остановить эволюцию, и таким образом призвать все силы в человеке, которые могли быть вызваны противодействующей энергией, которую необходимо было преодолеть; собрать вокруг себя все силы, которые противодействовали эволюции; сделать себя царем целого, центром и законодателем каждой силы, которая выступала против воли Господа; собрать их как бы в одну голову, объединить их в одну руку; чтобы, когда их очевидный триумф заставит вопль земли вознестись к Вишну, ответ мог прийти сам собой. Аватара Рамы и они будут уничтожены, чтобы жизненная волна могла продолжаться.

Он благородно выполнил свою работу, тщательно выполнил свой долг. Говорят, что даже мудрецы сбиты с толку в отношении Дхармы, и на самом деле она тонка и ее трудно постичь во всей ее полноте, хотя фрагмент, который видит простой человек, достаточно прост. Его Дхарма была Дхармой ракшаса - повести все силы зла против Того, кого в глубине своей души, тогда еще затуманенной, он любил. Когда пришел Шри Рама, когда Он бродил по лесу, как он мог ужалить Его, заставив оставить жизнь Своей жизни, Свою любимую Ситу, и выйти в мир, чтобы выполнять Свою работу? Отняв у Него единственное, за что Он цеплялся, отняв у Него жену, которую Он любил как самого Себя, поместив ее в то место, где собрались все силы зла, создав таким образом одну голову для разрушения, которую могла бы уничтожить стрела Шри Рамы. Затем великая битва, затем борьба со всеми силами его великой природы за то, чтобы закон был соблюден до конца, должным образом исполнен до последней крупинки, долг уплачен, который был причитающимся; и тогда — ах, тогда! стрела Возлюбленного, затем стрела Шри Рамы, которая отрубила голову кажущемуся врагу, настоящему преданному. И от трупа Ракшаса, упавшего на поле близ Ланки, преданный поднялся на Голоку^[8], чтобы сесть у ног Возлюбленного и немного отдохнуть, пока не завершится третье воплощение.

^[8] Название одного из небес.

Итак, таковы некоторые из причин, способов, которыми осуществляется пришествие Аватары. И мое последнее слово к вам, братья мои, сегодня - всего лишь предложение, направленное на то, чтобы избежать возможной ошибки, к которой может привести наше погружение в эти глубины мысли. Помните, что, хотя все силы принадлежат Ему, все силы принадлежат Ракшасе в той же степени, что и Дэве, Асуре в той же степени, что и Суре; помните, что для вашей эволюции вы должны быть на стороне добра и из всех сил бороться со злом. Не позволяя мыслям, которые я вложил, завести тебя в болото, в адскую яму, в которой ты можешь на время погибнуть, потому что зло относительно, потому что оно существует по единой воле, потому что Ракшаса принадлежит Ему в такой же степени, как Дэва, поэтому ты должен перейти на их сторону и идти по их пути. Это не так. Если вы уступаете амбициям, если вы уступаете гордыне,

если вы противопоставляете себя воле Ишвары, если вы боретесь за отделенное "я", если в себе сейчас вы отождествляете себя с прошлым, в котором вы жили, вместо того, чтобы с будущим, к которому вы должны направлять свои шаги, тогда, если ваша Карма находится на определенной стадии, вы переходите в ряды тех, кто действует как враги, потому что вы выбрали для себя эту судьбу, повинувшись побуждениям низшей природы. Тогда с горькой внутренней болью — даже если с полной покорностью — принимая Карму, но с глубокой печалью, вам придется выработать свою собственную волю вопреки воле Возлюбленного и ощутить муку разрыва, отделяющего внутреннюю жизнь от внешней. Воля Ишвары для вас — эволюция; эти силы созданы для того, чтобы помогать вашей эволюции - *но только если вы будете бороться против них*. Если ты уступаешь им, они увлекают тебя прочь. Тогда ты не призываешь свои собственные силы, а только укрепляешь их. Поэтому, о Арджуна, встань и сражайся. Не будьте бездеятельны; не поддавайтесь силам; они существуют для того, чтобы вызвать вашу энергию противодействием, и вы не должны опускаться на полколесницы. И мое последнее слово - это слово Шри Кришны, обращенное к Арджуне: "Возьми свой лук, встань и сражайся".

Третья лекция.

Тема этого утра, братья мои, в некоторых отношениях легкая, а в других - трудная; легкая, поскольку истории об Аватарах могут быть легко рассказаны и легко усвоены; сложная, поскольку значение, лежащее в основе этих проявлений, возможно, в чем-то незнакомо, возможно, не было досконально продумано отдельными слушателями. И я должен начать с общих слов об этих особых Аватарах. Возможно, вы помните, что я сказал, что всю вселенную можно рассматривать как Аватару Всевышнего, Самораскрытие Ишвары. Но мы не имеем дела с этим общим Самораскрытием; мы даже не рассматриваем очень многие откровения, которые происходили время от времени и отличались особыми характеристиками; ибо мы видели, обратившись к одному или двум древним писаниям, что приводится множество списков пришествий Господа, и сегодня нас интересуют только некоторые из них, те, которые принимаются специально как Аватары.

Теперь по одному пункту, признаюсь, я был озадачен с начала, и я не знаю, проливается ли в вашей экзотерической литературе свет на то, как были выделены эти десять, кто был человеком, который выбрал их из более длинного списка, на основании какого авторитета этот список был обнародован. По этому поводу я должен просто сформулировать вопрос, оставив его без ответа. Возможно, это вопрос, знакомый тем, кто исследовал экзотерическую литературу. В данный момент это не настолько важный вопрос, чтобы тратить на него время и хлопоты в том, что мы могли бы назвать оккультным способом исследования. Я оставляю это в стороне, поскольку есть одна причина, по которой некоторые из них выделяются ясным и определенным образом. Они отмечают этапы эволюции мира. Они отмечают новые отклонения в росте развивающейся жизни, и я не могу сказать, был ли это тот факт, который лежал в основе экзотерического выбора; но, безусловно, этого факта самого по себе достаточно, чтобы оправдать проводимое особое различие.

Есть еще один общий момент, который следует учитывать. Описания этих Аватар можно найти в Пуранах; намеки на них, на ту или иную из них, можно найти в других древних писаниях, но в тот

момент, когда вы переходите к очень подробным описаниям, вы должны обратиться к рассказам Паурани; как вам известно, мудрецы, давая эти Пураны, очень часто описывали вещи такими, какими они видятся на высших планах, давая описание основополагающей истины фактов и событий; у вас есть описания явлений, которые звучат очень странно в низшем мире; у вас есть утвержденные факты, которые вызывают очень много вопросов в низшем мире. в наши дни. Когда вы читаете в Пуранах о странных формах и чудесных явлениях, когда вы читаете рассказы о существах, которые кажутся непохожими ни на что, о чем вы когда-либо слышали или о чем мечтали где-либо еще, современный ум с его несколько узкими рамками склонен восстать против приводимых рассказов; современный ум, воспитанный в рамках науки наблюдения, неизбежно ограничен этими рамками, и эти границы имеют чрезвычайно узкое описание; это пределы, которые принадлежат только современному времени, современному человеку, в истинном смысле этого слова, хотя геологические исследования простираются, конечно, далеко назад в то время, когда мы жили. мы называем этот девятнадцатый век ночью времени. Но вы должны помнить, что в тот момент, когда геология выходит за пределы исторического периода, который является всего лишь моментом в мировой истории, в ней больше догадок, чем фактов, больше теорий, чем доказательств. Если вы возьмете полдюжины современных геологов и спросите каждого из них по очереди, за какой период сохранились записи в небольшом количестве собранных окаменелостей, вы обнаружите, что почти каждый человек называет разную дату и что они имеют дело с разницей в миллионы лет, как если бы это были всего лишь секунды или минуты по сравнению с нашими. Так что вам придется помнить о том, что наука может рассказать вам о мире, какой бы точной она ни была в своих пределах, что эти пределы чрезвычайно узки, я имею в виду, когда измеряешь их зрением, которое восходит к кальпе за кальпой и знает, что разум Всевышнего не ограничен проявлениями нескольких сотен тысяч лет, но уходит в прошлое миллион за миллионом, сотни миллионов за сотнями миллионов, и что разнообразие форм, огромные различия типов, чудесные виды созданий, возникшие из этого творческого воображения, в действительности превосходят все, что человек может себе представить. о чем может мечтать разум, и что самые дикие образы, которые может создать человек, далеки от реальностей, которые действительно существовали в прошлые кальпы, через которые прошла вселенная. Это предостерегающее слово необходимо, а также предупреждение о том, что на высших планах вещи выглядят совсем не так, как они выглядят здесь, внизу. Здесь вы видите отражение только части этих высших форм существования. Пространство там имеет больше измерений, чем на физическом плане, и каждое измерение пространства вносит новое фундаментальное разнообразие в форму; если для иллюстрации этого я могу использовать сравнение, которое я часто использовал, оно, возможно, даст вам некоторое представление о том, что я имею в виду. Я приведу два сравнения, каждое из которых проливает немного света на очень сложную тему. Предположим, что вам представлено изображение твердой формы; изображение, выполненное ручкой или карандашом на листе бумаги, должно отображать на листе, который практически имеет два измерения — плоскую поверхность — трехмерную форму; так что, если вы хотите изобразить твердый объект, вазу, вы должны нарисовать его плоским, и вы можете представить плотность этой вазы, только прибегнув к определенным приемам света и тени, к искусственному приему, который называется перспективой, чтобы создать иллюзорное подобие третьего измерения. Там, на плоской поверхности, вы получаете видимость твердого тела, и глаз обманывается, думая, что он видит твердое тело, в то время как на самом деле он смотрит на плоскую поверхность. На самом деле, если вы покажете картинку дикарю, неразвитому дикарю или очень маленькому ребенку, они увидят не твердое тело, а только плоское. Они не распознают в

изображении твердый объект, который они видели в окружающем их мире; они не увидят, что это искусственное изображение предназначено для отображения знакомого твердого тела, и оно проходит мимо них, не производя никакого впечатления на ум; только развитие глаза позволяет вам увидеть на плоской поверхности изображение твердой формы. Теперь, приложив усилие воображения, можете ли вы представить себе твердое тело как изображение формы в еще одном измерении, показанное в какой-то перспективе? Тогда у вас может сложиться смутное представление о том, что имеется в виду, когда мы говорим о другом измерении в пространстве. Как картина относится к вазе, так и ваза относится к высшему объекту, отражением которого является сама ваза. Итак, опять же, если вы подумаете, скажем, о цветке лотоса, о котором я говорил вчера, что над водой находятся только кончики его листьев, каждый кончик будет выглядеть как отдельный объект. Если вы знаете целое, вы знаете, что все они - части одного объекта; но, поднимаясь над поверхностью воды, вы увидите только кончики, по одному на каждый лист семилистного лотоса. Точно так же каждый земной шар в космосе кажется отдельным объектом, в то время как на самом деле он вовсе не отделен, а является частью целого, существующего в пространстве большего количества измерений; и эта отделенность - всего лишь иллюзия из-за ограниченности наших способностей.

Теперь я сделал это введение, чтобы показать вам, что, когда вы читаете Пураны, вы последовательно получаете факт на высшем плане, описанный в терминах низшего, в результате чего он кажется невразумительным, кажется непостижимым; тогда вы получаете то, что называется аллегорией, то есть реальность, которая выглядит здесь как фантазия, но является более глубокой истиной, чем иллюзия физической материи, и ближе к реальности вещей, чем те вещи, которые вы называете объективными и реальными. Если вы вообще будете следовать этому направлению мысли, вы будете читать Пураны с большим умом и, конечно, с большим благоговением, чем некоторые современные индусы склонны демонстрировать при чтении, и вы начнете понимать, что когда открывается другое видение, вы видите вещи иначе, чем на физическом плане, и что то, что кажется невозможным на физическом плане, на самом деле становится видимым, когда вы выходите за пределы физических ограничений.

Затем из Пуран приходят истории.

Позвольте мне выделить первые три Аватары отдельно от остальных по причине, которую вы легко поймете, когда мы пройдемся по ним. Мы берем Аватару, о которой говорят как об аватаре Матсьи или рыбы; ту, о которой говорят как об аватаре Курмы или черепахи; ту, о которой говорят как о аватаре Варахи или кабана. Три формы животных; как странно! думает современный выпускник. Как странно, что Высшее принимает формы этих низших животных, рыбы, черепахи, кабана! Какая детская глупость! "Лепет расы в ее зачаточном состоянии", - говорят пандиты западного мира. Не будьте так уверены. Откуда это удивительное тщеславие относительно человеческой формы? Почему вы и я должны быть единственными достойными сосудами Божества, которые вышли из безграничного Разума на протяжении веков? Что есть в этой особой форме головы, рук и туловища такого, что делает ее единственным достойным сосудом для служения проявлением верховного Ишвары? Я не знаю ничего столь замечательного в простой внешней форме, что делало бы эту форму достойной представлять некоторые аспекты Высшего. И не может ли быть так, что с Его точки зрения те огромные различия, которые мы видим между собой и теми, кого мы называем низшими формами жизни, могут быть почти незаметны, поскольку Он превосходит их все? Маленький ребенок видит огромную разницу между собой ростом, возможно, в два с половиной фута и младенцем ростом

всего в полтора фута и считает себя мужчиной по сравнению с этим крошечным тельцем, катающимся по земле и неспособным ходить. Но взрослому мужчине разница между ними не так уж велика, и один кажется очень похожим на другой. Пока мы очень малы, мы видим большие различия между собой и другими; но на вершине горы лачуга и дворец не так уж сильно различаются по высоте. Все они похожи на муравейники, почти одинакового размера. Итак, с точки зрения Ишвары, в обширных иерархиях от минерала до высочайшего Дэва различия подобны муравейникам по сравнению с Ним Самим, и та или иная форма одинаково достойна, так что соответствует Его цели и проявляет Его волю.

Теперь о Матсья Аватаре; история, которую вы все знаете: когда великий Ману, Вайвасвата Ману, Коренной Ману, как мы Его называем — то есть Ману не только одной расы, но и целого обширного цикла космической эволюции, управляющий семью глобусами, которые связаны для эволюции мира, — этот могущественный Ману, сидя однажды погруженный в созерцание, видит крошечную рыбку, хватающую ртом воду; и движимый состраданием, как и все великие, Он берет маленькую рыбку и кладет ее в чашу. Чаша, и рыба росла, пока не заполнила чашу; и Он поместил ее в сосуд с водой, и она выросла до размеров сосуда; затем Он вынул ее из этого сосуда и поместил в сосуд побольше; затем в аквариум, пруд, реку, море, и все равно чудесная рыба росла, и росла, и росла. Пришло время, когда надвигалась огромная перемена; одна из таких перемен называлась малой пралайей, и было необходимо, чтобы семена жизни были перенесены через эту пралаю в следующую манвантару. Это была бы малая пралайя и малая манвантара. Что это значит? Это означает переход семян жизни с одного глобуса на другой; с того, что мы называем глобусом, предшествующим нашему, на нашу собственную землю. Функция Корневого Ману состоит в том, чтобы с помощью и под руководством планетарного Логоса переносить семена жизни с одного земного шара на другой, чтобы посадить их в новую почву, где возможен дальнейший рост. Когда поднялись воды, воды материи, затопляющие земной шар, который переходил в пралаю, появился ковчег, сосуд; в этот сосуд ступил великий Риши с другими, и Они унесли семена жизни, и когда Они разошлись по водам, появилась могучая рыба, и к рогу этой рыбы сосуд привязан веревкой, и он благополучно доставляет все это на твердую землю, где Ману заново начинает Свою работу. История! да, но история, которая говорит правду; ибо, глядя на это так, как это происходит в истории мира, мы видим бескрайний бушующий океан материи, мы видим Корня Ману и великих Посвященных вместе с Ним, собирающих семена жизни из мира, работа которого закончена, несущих их под руководством и с помощью планетарного Вишну на новый земной шар, где жизни должен быть дан новый импульс; и причина, по которой была выбрана форма рыбы, заключалась просто в том, что при восстановлении мира он сначала был покрыт водой, и только это привело к тому, что форма жизни изначально была возможна, поскольку речь шла о более плотной физической жизни.

Вы находитесь на той первой стадии, которую геологи называют Силурийской эпохой, эпохой рыб, когда великим божественным проявлением были все эти формы жизни. Пурана правильно начинается в предыдущей Кальпе, правильно начинает проявления с проявления в форме рыбы. В конце концов, не так уж и смешно, как вы видите, когда читаешь со знанием, а не по невежеству; истина, поскольку Пураны полны истины, если только их читали с умом, а не с предубеждением.

Но некоторые из вас могут сказать, что существует путаница в отношении этих первых Аватар; в нескольких источниках мы находим, что Кабан стоит первым; это верно, но ключ к этому таков:

аватара Кабана положила начало той эволюции, за которой непрерывно следовал человек; в то время как две другие представляют собой большие стадии, каждая из которых рассматривается как отдельная кальпа; и если вы заглянете в *Вишну-Пурану*, вы найдете там ключ; ибо когда она начинает рассказывать о воплощении Кабана, вы обнаружите, что Аватара Кабана - это не что иное, как есть только брошенное предложение, что Аватары Матсья и Курма принадлежат предыдущим кальпам.

Теперь, если мы воспользуемся теософской терминологией, мы обнаружим, что каждая из этих кальп охватывает то, что мы называем Коренной Расой, и вы, возможно, помните, что первая Коренная Раса человечества вообще не имела человеческой формы, а была просто плавающей массой, способной жить в водах, которые тогда покрывали землю, и демонстрирующей только обычные протоплазменные движения, связанные с таким типом жизни и возможные на той стадии ее эволюции. Это было семя формы, а не сама форма; это было семя, посеянное Ману в водах земли, чтобы из него могло развиваться человечество. Но общий ход физической эволюции проходил через стадию рыбы; и геология там дает истинный факт, хотя, естественно, не понимает скрытого значения; в то время как Пурана дает вам реальность проявления и более глубокую истину, которая лежит в основе стадий эволюционирующего мира.

Затем, прослеживая это дальше, мы обнаруживаем, что эта великая эпоха проходит, и мир начинает подниматься из вод. Как же тогда должны быть созданы типы, чтобы эволюция могла продолжаться? Следующий великий тип должен быть приспособлен либо к суше, либо к воде; ибо следующая стадия развития земли показывает, что воды постепенно уходят, и появляется суша, и существа, которые являются отмеченной характеристикой эпохи, должны существовать частично на суше, а частично в воде. Здесь снова должно быть проявление типа жизни, на этот раз того, что мы называем типом рептилий; черепаха выбрана в качестве типичного существа, и в то время как черепаха олицетворяет тип, подлежащий эволюции, рептилии, земноводные существа всех видов, кишмя кишат по земле, становясь все более и более наземными по своему характеру по мере увеличения соотношения суши и воды. Тем временем в "нетленной священной земле" продолжается подготовка к дальнейшей эволюции. Есть одна часть земного шара, которая не меняется, которая с самого начала была и будет существовать, пока существует земной шар; она называется "нетленная земля". И там собираются великие риши, и оттуда они всегда приходят на помощь человеку; это нетленная священная земля, иногда называемая "священным полюсом земли". Сам Полюс существует не на физическом плане, а на высшем, и его отражение, падающее вниз, образует, так сказать, одно пятно, которое никогда не меняется, но всегда защищено от посягательств обычных людей. Произошел чрезвычайно поучительный феномен. Тип предшествующей эволюции, Черепаха, Логос в этой форме, становится основанием вращающейся оси эволюции. Это олицетворяется Мандарой, горой, которая, будучи помещена на черепаху, приводится во вращение сонмами Сур и Асуров, один из которых тянет змею за голову, а другой — за хвост - положительными и отрицательными силами, о которых я говорил вчера. Итак, в материи начинается вспенивание, эволюционирующие типы жизни. Тип всегда развивается до низшего проявления, тип появляется до того, как его копии рождаются в низшем мире. И как часто ученики великих Учителей сами видели, как происходит то же самое; вспенивание вод материи, порождающее все типы множества родов и разновидностей, которые зарождаются в низшем мире; это архетипы, как мы их называем, классов и созданий, всегда создаваемых в рамках подготовки к поступательному этапу эволюции. Один за другим появлялись архетипы: слон, лошадь, женщина и так далее, один за другим, показывая путь, по которому должна была идти

эволюция. И прежде всего, появляется Амрита, нектар бессмертия, символ единой жизни, которая проходит через каждую форму, — и эта жизнь появляется над водами, употребление которых необходимо для того, чтобы каждая форма могла жить.

Мы не можем задерживаться на деталях; я могу лишь наскоро набросать контур, показывая вам, насколько реальна правда, лежащая в основе рассказа, и по мере того, как это постепенно продолжается и типы готовы, наступает погружение мира под воду, и огромные континенты на время исчезают.

Затем появляется третья Аватара, Вараха. Земли не видно; воды потопа затопили ее. Типы, которые должны быть произведены на земле, ожидают в высшей области места для проявления. Как земля будет поднята из затопивших ее вод? Теперь снова нужен великий Помощник, Бог, Защитник Эволюции. Затем в образе могучего Вепря, чей облик заполнил небеса, погружаясь в воды, которые Он один мог отделить, спускается Великий. Он поднимает землю из нижней области, где она лежала в ожидании Его пришествия; и земля снова поднимается из-под поверхности потопа, и огромный лемурийский континент становится землей той далекой эпохи. Здесь наука может сказать свое слово, и достаточно справедливо, что на Лемурийском континенте были развиты многие виды жизни, и там впервые появились млекопитающие. Совершенно верно; это было именно то, чему учили мудрецы тысячи и тысячи лет назад; что когда Кабан, крупный вид млекопитающих, погрузился в воды, чтобы поднять землю, тогда началась эволюция млекопитающих, и континент, таким образом спасенный из вод, был переполнен формами царства млекопитающих. Точно так же, как Рыба олицетворяла силурийскую эпоху, точно так же, как Черепаха начала свой путь великой эволюции амфибий, так и Кабан, это типичное млекопитающее, начал эволюцию млекопитающих, и мы приходим к Лемурийскому континенту с его удивительным разнообразием форм жизни млекопитающих. Как видите, древние писания не так уж и невежественны в конце концов! Ибо сегодня люди только заново открывают для себя то, что находилось в руках последователей риши тысячи, десятки тысяч лет.

Затем мы подходим к странному воплощению на этом лемурийском континенте: существовали ужасные конфликты; мы приближаемся к тому, что в теософской терминологии называется серединой третьей Расы, и вскоре появится человек как таковой со всеми характеристиками своей природы. Он еще не совсем пришел к рождению; видны странные формы, наполовину человеческие, наполовину животные, совершенно чудовищные; ужасная борьба возникает между этими чудовищными формами, рожденными из слизи, как говорится, из остатков прежних творений, и новой и высшей жизнью, в которой воплощена будущая эволюция. Эти формы представлены в Пуранах как формы расы дайтев, которые правили землей, которые боролись с проявлениями Дэв, которые время от времени побеждали Дэвов, которые подчиняли их, которые правили как землей, так и небесами, подчинив все своей власти. Вы можете прочитать в великолепных строфах Книги Дзиан, переданных нам Е. П. Б., намеки на ту могущественную борьбу, которой так полны Пураны, борьбу, которая была столь же реальной, как любая борьба более поздних дней, абсолютный исторический факт, который многие из нас видели. Нас снова и снова учат ужасному конфликту форм, форм прошлого, чудовищных по своей силе и очертаниям, против которых сражались Сыны Света, против которых сошли великие Владыки Пламени. Один из таких конфликтов, величайший из всех, описан в истории об Аватаре, известной как Аватара Нарасимхи - Человека—Льва. Вы знаете эту историю; какой индуст не знает историю Прахлады? В нем мы прообразовали зарождающуюся духовность,

которая должна проявиться в высших расах Дайтьев по мере того, как они переходят к определенной человеческой эволюции, и их форма уступает место возможности рождения сексуального мужчины. Мне нет нужды подробно останавливаться на этой знакомой истории о преданном Вишну; как его отец-дайтья пытался убить его, потому что имя Хари всегда было у него на устах; как он пытался убить его мечом, и меч выпал сломанным из шеи ребенка; как затем он попытался отравить его, и появился Вишну и первым съел отравленный рис, чтобы мальчик мог съесть его с именем Хари на устах; как его отец пытался убить его разъяренным слоном, сломав шею ребенка. клык змеи, сбросив его с обрыва и придавив камнем. Но крик "Хари, Хари" всегда приносил избавление, ибо в слоне, в клыке змеи, в пропасти и в камне Хари всегда присутствовал, и его преданный был в безопасности в этом присутствии: как же, наконец, когда отец, бросая вызов вездесущности Божества, указал на каменную колонну и сказал насмешливо: "Твой Хари тоже в колонне?" "Хари, Хари", - закричал мальчик, и колонна разлетелась на части, и появилась могучая фигура и убила дайтью, который сомневался, чтобы он мог познать вездесущность Всевышнего. История? факты, а не вымысел; правда, а не воображение; и если бы вы могли оглянуться назад, на время этой борьбы, вам не показалось бы в этой истории ничего странного или ненормального; ибо вы увидели бы, что это повторялось с меньшей яркостью в более мелких битвах, где Сыны Огня очищали и искупали землю, чтобы могла произойти более поздняя эволюция человека.

Мы переходим от этих четырех Аватар, каждая из которых приходит в течение так называемой Сатья—юги земли — помните, не расы, не меньшего цикла, а земли - Сатья-юги земли в целом, когда периоды времени были огромной продолжительности, и когда прогресс был удивительно медленным. Затем мы переходим к следующей эпохе, той, которую мы называем Трета—югой, которая в теософской хронологии — и я свел эти две эпохи вместе, чтобы учащиеся могли детально проработать свой путь - является серединой третьей Коренной Расы, когда человечество получает свет свыше и когда человек как таковой начинает эволюционировать. Как отмечена эта эволюция? Пришествием Всевышнего в человеческой форме, как Вамана, Карлик. Карлик? Да; ибо человек был тогда всего лишь карликом в истинно человеческом облике, хотя и огромным по внешнему виду; и Он пришел как внутренний человек, маленький, но более сильный, чем внешняя форма; против него был Бали, могущественный, демонстрирующий внешнюю форму, в то время как Вамана, Карлик, показывал человека, которым должен быть. И когда Бали принес великую жертву, Карлик, как Брахман, пришел просить милостыню.

Любопытен этот вопрос о касте Аватар. Когда мы однажды переходим к человеческим Аватарам, они в основном кшатрии, как вы знаете, но в двух случаях. Они брахманы, и это один из них, потому что Он собирался просить милостыню, а Кшатрия мог и не просить. Только тот, для кого земные богатства должны быть ничем, у кого не должно быть никаких запасов богатства, которыми можно было бы владеть, для кого золото и земля должны быть как одно целое, только он может идти просить милостыню. Он был древним брахманом, а не современным.

Он пришел с чашей для подаяний в руке, чтобы просить милостыню у царя; ибо какая польза от жертвоприношения, если при жертвоприношении ничего не будет дано? Итак, Бали был благочестивым правителем, стоявшим на стороне уходящей эволюции, и с радостью оказал милость. "Брахман, прими свою милость", - сказал он. "Я прошу только три шага земли", - сказал Гном. Этот маленький человечек, конечно, в трех шагах не покрыл бы многого, и великий король

со своим всемирным владычеством вполне мог бы отдать три шага земли низкорослому и щедедушному Карлику. Но один шаг покрыл землю, а следующий шаг покрыл небо. Где можно было посадить третий шаг, где? чтобы дар мог стать совершенным. У Бали не осталось ничего, что он мог бы дать, кроме самого себя; ничего, что сделало бы его дар полным — и его слово не могло быть нарушено, — кроме его собственного тела. Итак, признав Господа всего сущего, он бросился перед Ним, и третья ступень, установленная на его теле, исполнила обещание царя и сделала его правителем нижних областей Паталы. Такая история. Как полна значения. Этот внутренний человек — такой маленький на той стадии, но на самом деле такой могущественный, которому предстояло править как землей, так и небесами — не мог для своего третьего шага найти места, куда можно поставить ногу, кроме своей собственной низшей природы; он должен был идти все вперед и вперед; на это намекает третий сделанный шаг. Какая наглядная картина эволюции, которая лежала впереди, чудесной эволюции, которая сейчас должна была начаться.

И я могу лишь мимоходом напомнить вам, что в *Ригведе* есть одно слово, относящееся к этому самому Аватару, которое было источником бесконечных споров относительно его значения; там сказано:

По всему этому миру шагал Вишну; Он трижды ступал Своей ногой, и все было собрано в пыль от Его шагов. (I. xxii., 17.)^[9]

^[9] См. также I. cliv., в котором говорится о Его трех ступенях, внутри которых обитают все живые существа; говорится, что тремя ступенями являются "земля, небеса и все живые существа". Здесь Бали считается символом всего живого.

Это тоже один из "детских лепетов человечества". Я не знаю, какую фигуру величайший человек мог бы использовать более поэтичную, более многозначительную, более возвышенную в своих образах, чем то, что весь мир был собран в пыли у подножия Всевышнего. Ибо что такое мир, кроме пыли от Его стоп, и какая у него была бы жизнь, если бы Его нога не коснулась его?

Итак, мы проходим, все еще продвигаясь вперед в Трета-Югу, и подходим к другому проявлению — проявлению Парашурамы; странный Аватар, как вы можете подумать, и, позвольте мне сказать, частичный Аватар, как мы увидим, когда взглянем на Его жизнь и прочтем слова, которые о Нем говорят. Юга теперь зашла далеко, и каста кшатриев поднялась и правила, могущественная в своей силе, великая в своем авторитете, единственная правящая каста воинов, и, увы! злоупотребляя его силой, как это будут делать люди, когда души все еще проходят обучение и молоды для своего окружения. Каста кшатриев злоупотребляла своей властью, созданной для того, чтобы она могла править; долг правителя, помните, по сути, защита: но они использовали свою власть не для защиты, а для грабежа, не для помощи, а для угнетения. Правящей касте необходимо преподать ужасный урок, чтобы она могла усвоить, если это возможно, что долг правящих - защищать, поддерживать и помогать, а не тиранить и грабить. Первый великий урок был дан царям земли, правителям людей, урок, который приходилось повторять снова и снова, и он еще не усвоен полностью. Божественное проявление пришло для того, чтобы этот урок мог быть преподан; и Учителем был не кшатрий, за исключением матери. Странная история, эта история рождения. Пища, разданная двум женщинам-кшатриям, каждая из которых должна была родить сына, муж одной из которых был брахманом; и две женщины обменялись едой, и это означало, что у женщины с мужем-

брахманом должен был родиться сын-кшатрий. Несчастный случай, сказали бы люди; во вселенной закона случайностей не бывает. Таким образом, пища, насыщенная энергией кшатриев, попала в семью брахманов, ибо было бы неприлично, если бы кшатрий уничтожал кшатриев. Таким образом, этот урок не был бы так хорошо преподан миру. Итак, мы имеем странное явление, когда Брахман приходит с топором, чтобы убить кшатрия, и трижды по семь раз этот топор поднимался во время резни, отсекая ствол кшатрия от поверхности земли.

Но пока Парашурама был еще в теле, явился более великий Аватара, чтобы показать, каким должен быть царь-кшатрий. Кшатрии, злоупотреблявшие своим положением и своей властью, были сметены Парашурамой, и, прежде чем Он покинул землю, где был преподан горький урок, идеальный Кшатрий спустился, чтобы преподать, теперь уже на собственном примере, урок того, что должно быть, после того, как был навязан урок того, чего не должно быть. Родился мальчик Рама, на изысканной истории которого у нас нет времени долго останавливаться, идеальный правитель, совершенно совершенный король. Мальчиком Он отправился с великим учителем Вишвамित्रой, чтобы защитить жертву Йога; мальчиком, почти ребенком, но способным, как вы помните, отогнать ракшасов, которые мешали жертвоприношению, а затем Он, Его любимый брат Лакшмана и Йог отправились ко двору царя Джанаки. И там, при дворе, был большой лук, лук, который принадлежал Самому Махадеве. Согнуть и натянуть этот лук было задачей мужчины, который собирался жениться на Сите, ребенке чудесного происхождения, девушке, появившейся из борозды, когда плуг бороздил землю, у которой не было физического отца или физической матери. Кто должен жениться на несравненной девушке, воплощении Шри Лакшми, супруги Вишну? Кто должен был жениться на Ней, кроме Аватары Самого Вишну? Итак, могучий лук оставался натянутым, ибо кто мог натянуть его, пока не пришел мальчик Рама? И Он берет его с мальчишеской беспечностью и сгибает так сильно, что он ломается пополам, и треск эхом разносится по земле и небу. Он женится на Сите, красавице, и уходит с Ней, и со Своим братом Лакшманой, и со своей невестой, и со Своим отцом, который пришел на свадьбу, и с огромной процессией, возвращающейся в их родной город Айодхью. Этот перелом лука Махадевы прозвенел по земле, грохот лука потряс все миры, и все, как люди, так и Дэвы, знают, что лук был сломан. Среди преданных Махадевы Парашурама слышит звон сломанного лука, лука Того, Кому Он поклонялся; и, гордый мощью Своей силы, все еще с энергией Вишну в Нем, Он выходит навстречу этому дерзкому мальчишке, который осмелился сломать лук, который не могла согнуть никакая другая рука. Он бросает Ему вызов и, протягивая Свой собственный лук, предлагает попробовать, что Он может с ним сделать. Сможет ли Он спустить стрелу с тетивы? Рама берет предложенный лук, натягивает его и накладывает стрелу на тетиву. Затем Он останавливается, потому что перед Ним тело Брахмана; должен ли Он направить стрелу на это тело? Когда два Рамы стоят лицом к лицу, энергия старшего, как написано, переходит в младшего; энергия Вишну, энергия Всевышнего, покидает форму, в которой она пребывала, и входит в высшее проявление той же божественной жизни. Лук был натянут, и стрела ждала своего часа, но Рама не выпускал ее, чтобы не причинить вреда, пока не усмирил Своего противника; затем, почувствовав, что энергия уходит, Парашурама склоняется перед Рамой, более мудрым, чем Он Сам, приветствует Его как Верховного Господа миров, склоняется в почтении перед Ним, а затем уходит. Та Аватара закончилась, хотя форма, в которой пребывала энергия, все еще сохранялась. Вот почему я сказал, что это была меньшая Аватара. Там, где у вас есть форма, сохраняющаяся после прекращения влияния, у вас есть ясное доказательство того, что здесь о воплощении нельзя сказать, что оно завершено; переход от одного к другому является признаком того, что

энергия возвращена Дающим и помещена в новый сосуд, в котором должна быть выполнена новая работа.

Историю Рамы вы знаете; нам нет необходимости вдаваться в дальнейшие подробности; вчера мы говорили о ней в ее высшем аспекте, как о борьбе с силами зла и как бы начале мира заново. Мы находим великое правление Рамы, длившееся десять тысяч лет в Двапара Югу, Югу, в конце которой пришел Шри Кришна.

Затем приходит Могуущественный, Сам Шри Кришна, о котором я сегодня не говорю; завтра мы попытаемся изучить эту Аватару со всей проницательностью и благоговением, какими только можем обладать. Пропустим это на мгновение, оставив для более полного изучения, и мы подойдем к девятой Аватаре, как ее называют, Аватаре Господа Будды. Сейчас вокруг этого разгорелись большие споры, и среди индусов в некоторой степени распространена теория о том, что Господь Будда, хотя и был воплощением Вишну, пришел, чтобы ввести в заблуждение тех, кто не верил Ведам, пришел, чтобы посеять смуту на земле. Вишну - Владыка порядка, а не беспорядка; Владыка любви, а не Владыки ненависти; Владыка сострадания, который убивает только для того, чтобы помочь жизни продвигаться вперед, когда форма становится препятствием. И богохульствуют те, кто говорит о воплощении Всевышнего, как о пришедшем, чтобы ввести в заблуждение созданный Им мир. Правильно сделал ваш собственный ученый пандит Т. Субба Роу, говоря об этой теории с презрением, порожденным знанием; ибо никто, имеющий хотя бы тень оккультных знаний, никто, кто знает что-либо о внутренних реальностях жизни, не мог бы так говорить об этом прекрасном и милостивом проявлении Всевышнего или мечтать, что Он может принять могущественную форму Аватары, чтобы ввести в заблуждение.

Но есть еще один момент, касающийся этой Аватары, из-за которого, возможно, я могу вступить в конфликт с людьми с другой стороны. Ибо в этом трудность сохранения срединного пути, острого пути, который не ведет ни влево, ни вправо, по которому ведут нас великие Гуру. С обеих сторон вы встречаете возражения против центрального учения. Господь Будда в обычном смысле этого слова не был тем, кого мы определили как Аватару. Он был первым из нашего собственного человечества, кто поднялся вверх до этой точки, и там слился с Логосом и получил полное просветление. Его тело не было принято Логосом с целью раскрытия Самого Себя, но было последним в мириадах рождений, через которые он прошел, чтобы наконец слиться с Ишварой. Это не то, что обычно называют Аватарой, хотя, вы можете сказать, результат действительно тот же. Но в случае с Аватарой эволюционирующие рождения происходят в предыдущие кальпы, и Аватара приходит после того, как человек слился с Логосом, и тело принимается с целью раскрытия. Но тот, кто стал Гаутамой Буддой, поднимался рождение за рождением в нашей собственной кальпе, а также в кальпах, которые были до этого; и он воплощался много раз, когда великая Четвертая Раса обитала в могущественной Атлантиде, и поднимался вперед, чтобы занять должность Будды; ибо Будда - это название должности, а не отдельного человека. Наконец, благодаря своей собственной борьбе, самый первый представитель нашей расы, он смог достичь этой великой функции в мире. В чем заключается эта функция? Функция Учителя Богов и людей. Предыдущие Будды были Буддами, пришедшими с другой планеты. Человечество прожило здесь недостаточно долго, чтобы развить своего собственного сына до такой высоты. Гаутама Будда родился человеком. Он эволюционировал через Четвертую Расу в эту первую семью Арийской Расы, индуистскую. Рождаясь в Индии одно за другим, Он завершил Свой путь и принял Свое последнее тело в Арьяварте, чтобы возвестить людям закон.

Но провозглашение было сделано не в первую очередь для Индии. Оно было дано в Индии, потому что Индия - это место, откуда по воле Всевышнего исходят великие религиозные откровения. Поэтому Он родился в Индии, но Его закон был специально предназначен для народов за пределами Арьяварты, чтобы они могли научиться чистой морали, благородной этике, отделенной — из—за темноты века - от всех сложных учений, которые мы находим в связи с утонченной, метафизической индуистской верой.

Следовательно, вы находите в учении Господа Будды два больших раздела: первое - философия, предназначенная для образованных, затем этика, отделенная от философии, насколько это касается масс, благородная, чистая и великая, но в то же время легкая для понимания. Ибо Господь знал, что мы вступаем в эпоху все более и более глубокого материализма, что возникнут другие нации, что Индия на какое-то время опустится, чтобы другие нации поднялись над ней по шкале наций. Следовательно, было необходимо дать нравственное учение, соответствующее более материалистическому веку, чтобы, даже если народы не верили в Богов, они все равно могли практиковать нравственность и повиноваться учениям Господа. Также для того, чтобы эта земля не понесла потерь, для того, чтобы сама Индия не утратила свои тонкие метафизические учения и широко распространенную среди всех классов людей веру в существование Богов и их роль в делах людей, была совершена работа великого Господа Будды. Он оставил мораль, построенную на основе, которую не могла поколебать никакая смена веры, и, выполнив Свою работу, скончался. Затем был послан другой великий, осененный могуществом Махадевы, Шри Шанкарачарья, чтобы Своим учением Он мог дать в Адвайта-веданте философию, которая интеллектуально делала бы то же, что нравственно делал Будда, которая интеллектуально охраняла бы духовность и позволила материалистическому веку сломать зубы о твердый орешек безупречной философии. Таким образом, в Индии восторжествовала метафизическая религия, в то время как учение Благословенного ушло с индийской земли, чтобы совершать свою благородную работу в других странах, кроме страны Арьяварта, которая должна сохранять непоколебимой свою веру в Богов, и где высшие и низшие одинаково должны склоняться перед их могуществом. Такова истинная правда в этом столь спорном вопросе относительно учения девятой Аватары; факт заключался в том, что Его учение предназначалось не для места Его рождения, а для других молодых народов, которые поднимались вокруг, которые не следовали Ведам, но все же нуждались в наставлениях на путь праведности; Его учение было дано не для того, чтобы вводить их в заблуждение, а для того, чтобы направлять их. Но, как я уже сказал и повторяю, то, что в нем могло бы принести вред Индии, если бы его оставили в покое, было предотвращено приходом великого Учителя Адвайты. Вы должны помнить, что Его имя носили человек за человеком, столетие за столетием; но Шри Шанкарачарья, на котором была власть Махадевы, родился всего через несколько лет после ухода Будды, как ясно показывают записи Дварака Матха, приводящие дату за датой в обратном порядке, пока они не приведут Его рождение через 60 или 70 лет после ухода Будды.

Мы подходим к десятому Аватару, будущему, Калки. Об этом можно сказать немного; но, возможно, можно дать один или два намека. С Его приходом наступит более светлая эпоха; с Его приходом Кали-юга уйдет в прошлое; с Его приходом также придет высшая раса людей. Он придет, когда на земле родится шестая Коренная Раса. Тогда в мире произойдут великие перемены, великое проявление истины, оккультной истины, и когда Он придет, тогда оккультизм снова сможет показать себя миру в доказательствах, которые никто не сможет оспорить или отрицать; и Он в Своем пришествии передаст власть над шестой Коренной Расой

двум Царям, о которых вы читаете в *Калки-Пуране*. Оглядываясь назад на прошедший поток времени, мы снова и снова обнаруживаем две великие фигуры, стоящие бок о бок — идеального Короля и идеального Священника. Они работают вместе; один правит, другой учит; один управляет нацией, другой наставляет ее. И такая пара могущественных нисходит в каждую эпоху для каждой Расы. У каждой Расы есть свой собственный Учитель, идеальный Брахман, называемый на буддийском языке Бодхисаттвой, ученым, исполненным мудрости и истины. У каждого из них также есть свой собственный правитель, Ману. Этих двоих мы можем проследить в прошлом, в Их действительных воплощениях; и мы видим Их в третьей, четвертой и пятой Расах; Ману в каждой расе — идеальный Царь, Брахман в каждой расе - идеальный Учитель; и мы узнаем, что, когда придет Калки-Аватара, Он призовет из священной деревни Шамбала - деревни, известной оккультистам, но не профанам, — двух Царей, которые оставались на протяжении всего века, чтобы помочь миру в его эволюции. И имя Ману, который будет Царем следующей Расы, называется в *Пуране* Мору; а имя идеального Брахмана, который будет Учителем следующей Расы, называется Девапи; и эти двое являются Царем и Учителем для шестой Расы, которая должна родиться.

Те из вас, кто читал что-либо из чудесной истории прошлого, знают, что выбор новой Расы, ее эволюция, создание новой Коренной Расы - это процесс, который занимает столетия, тысячелетия, иногда сотни тысяч лет; и что двое, которым суждено стать ее Царем и Жрецом, Ману и Брахман, выполняют Свою работу на протяжении веков, выбирая людей, которые могут стать семенами новой Расы. В утробе четвертой Расы был сделан выбор, из которого родилась пятая; изолированная в пустыне Гоби в течение огромных периодов времени, эта избранная семья обучалась, воспитывалась, пока в ней не воплотился ее Ману, и в ней также воплотился ее Учитель, и первая арийская семья была выведена для поселения в Арьяварте. Теперь, в утробе пятой Расы, шестая Раса совершает выбор, и Царь и Учитель шестой Расы уже приступили к Своей могущественной и благотворной работе. Они выбирают одного за другим, пробуя и испытывая тех, кто сформирует ядро шестой Расы; Они берут душу за душой, подвергая каждую многим испытаниям, многим испытаниям, чтобы увидеть, хватит ли сил, из которых может возникнуть новая Раса; и в свое время, когда Их работа будет готова, тогда придет Калки Аватара, чтобы смести тьму, отправить Кали-югу в прошлое, провозгласить рождение новой Сатья-Юги с новой и более духовной Расой, которая будет жить в ней. . Затем Он призовет избранных, царя Мору и Брахмана Девапи, и отдаст в Их руки Расу, которую они сейчас создают, Расу, населяющую более справедливый мир, продолжающую эволюцию человечества.

Четвертая лекция.

Братья мои, есть темы настолько возвышенные, что языка Дэва было бы недостаточно, чтобы полностью отдать должное тому, что они заключают в себе, и когда мы думаем о музыке флейты Шри Кришны, вся человеческая музыка кажется диссонансом среди ее звуков. Тем не менее, поскольку бхакти растет мыслью и словом, нет ничего плохого в том, что мы приблизились к столь священному предмету; только, имея дело с ним, мы должны чувствовать свою некомпетентность, мы должны сожалеть о своей ограниченности, мы должны желать большей силы выражения, чем мы можем иметь здесь, внизу. Ибо, возможно, среди всех божественных

проявлений, прославивших мир, нет ни одного, которое вызвало бы более широкое и нежное чувство, чем Аватара, которую нам предстоит изучать этим утром.

Более суровая слава Махадевы, Повелителя пылающей земли, больше привлекает сердца тех, кто устал от мира и видит тщетность мирских влечений; но Шри Кришна - это Бог домашнего очага, Бог семейной жизни, Бог, проявления которого привлекают на каждом этапе Его Самораскрытия; Он человек до мозга костей; рожденный в человечестве, как Он сказал, Он действует как мужчина. В детстве Он настоящий ребенок, полный игривости, веселья, обаятельной грации. Вырастая в юношество, становясь мужчиной, Он проявляет такое же человеческое очарование в сердцах мужчин, женщин и детей; Бог, в присутствии которого всегда царит радость, Бог, в присутствии которого постоянно звучит смех и музыка. Когда мы думаем о Шри Кришне, нам кажется, что мы слышим журчание реки, шелест листьев в лесу, мычание коров на пастбище, смех счастливых детей, играющих на коленях у своих родителей. По сути своей Он Бог, который человечен во всем; который с человеческим сочувствием склоняется над колыбелью младенца, который сочувствует играм молодежи, который является другом влюбленного, благословляющим жениха и невесту, который улыбается молодой матери, когда ее первенец лежит у нее на руках, - везде Бог любви и человеческого счастья; что за чудо, что Его обаятельная милость очаровала сердца людей!

Значит, сегодня утром Мы должны изучить Его. Итак, Аватара — я говорю это, чтобы устранить некоторые предварительные трудности — Аватара имеет два великих аспекта в мире. Во-первых, Он - исторический факт. Не позволяйте этому забываться. Когда вы читаете историю великих, вы читаете историю, а не басню. Но это больше, чем история; Аватары разыгрывают на мировой сцене могучую драму. Он, так сказать, игрок на мировой сцене, и Он разыгрывает определенную драму, и эта драма является изложением духовной истины. И хотя эти факты являются фактами истории, они также являются аллегорией, под которой великие духовные истины доносятся до умов и сердец людей. Если вы думаете об этом только как об аллегории, вы упускаете аспект истины; если вы думаете об этом только как об истории, вы упускаете аспект истины. История Аватары - это изложение духовных истин; но хотя драма настоящая, это драма с целью, драма с четкими очертаниями, как бы заложенными автором, и Аватара играет Свою роль на сцене в то же самое время, когда Он проживает Свою жизнь человека в истории мира. Это необходимо помнить, иначе некоторые из великих уроков Аватары будут неправильно истолкованы.

Затем Он приходит в мир, окруженный многими, кто был с Ним в прежних рождениях, окруженный небесными существами, рожденными как люди, и огромным количеством существ противоположной стороны, рожденных также как люди. Я говорю специально об Аватаре Шри Кришны, но это верно и для любой другой человеческой Аватары. Они рождаются в этот мир не одни; Они рождаются в окружении большого круга друзей и огромного множества очевидных врагов, воплощенных в человеческих существах, чтобы разыгрывать мировую драму, которая разыгрывается.

Это, пожалуй, более всего очевидно в случае с Тем, кого мы сейчас изучаем. Из-за чрезвычайно сложной природы Аватары Шри Кришны и огромного диапазона, который Он охватил в Своих проявлениях сложной человеческой жизни, чтобы сделать обширную тему немного более понятной, я разделил эту драму, так сказать, на отдельные акты. Я использую на мгновение язык сцены, потому что думаю, что это сделает мой смысл более ясным. То есть, описывая Его жизнь,

я выделил ее этапы, которые четко обозначены, и в каждом из них мы увидим один великий тип учения, которое мир должен усвоить, разыгрывая эту драму на глазах у людей. В какой—то степени стадии соответствуют отмеченным периодам в жизни, и в какой-то степени они накладываются друг на друга; но, ясно представляя их в своем сознании, мы сможем, я думаю, лучше понять всю цель Аватары - у нас будут как бы отсеки в сознании, в которые могут быть помещены различные типы учения.

Сначала Он приходит, чтобы показать миру великий Объект бхакти и любовь Бога к Своему бхакте, или преданному. Такова цель первого акта великой драмы — выступить в качестве Объекта поклонения и показать любовь, с которой Бог относится к Своим преданным. Мы имеем дело с заметным этапом в жизни Шри Кришны.

Тогда можно сказать, что вторым актом драмы является Его персонаж как разрушителя противостоящих сил, тормозящих эволюцию, и это проходит через всю Его жизнь.

Третье действие - это действие государственного деятеля, мудрого, политика и интеллектуала, действующего на мировой исторической арене, направляющей силы нации благодаря Своей удивительной политике и интеллекту, выступающего не как король, а скорее как государственный деятель.

Тогда Он наш друг, человеческий друг, особенно Пандавов и Арджуны.

Следующее действие - это действие Шри Кришны как Учителя, мирового учителя, а не только учителя одной расы.

Затем мы видим Его в странном и чудесном облике Искателя сердец людей, испытателя человеческой природы.

Наконец, мы можем рассматривать Его в Его проявлении как Высшую, всепроникающую жизнь вселенной, который ни на что не смотрит как бы вне Себя, который заключает в Свои объятия зло и добро, тьму и свет, ничто не чуждо Ему Самому.

На эти семь актов, так сказать, можно разделить историю жизни, и каждый из них мог бы служить изучением всей жизни, вместо того чтобы сводить их к утренней лекции. Мы, однако, будем использовать их по очереди, пусть и неадекватно; ибо намеки, которые я даю, могут быть детально проработаны вами в соответствии с устройством вашего собственного разума. Один аспект привлечет одного человека, другой аспект привлечет другого; все аспекты достойны изучения, все вызывают преданность. Но больше всего, что касается преданности, вдохновляет и наполняет благословением самый ранний этап Его жизни, те ранние годы, когда Господь был младенцем, младенцем, юношей, когда Он обитал во Врадже, в лесу Бриндабан, когда Он жил с пастухами, их женами и их детьми, чудесным ребенком, похитившим сердца людей. Примечательно — и если бы об этом помнили, не было бы произнесено многих богохульств, — что Шри Кришна предпочел показать Себя как великий объект поклонения, как возлюбленный преданного, в образе ребенка, а не мужчины.

Вернемся тогда со мной ко времени Его рождения, помня, что до того, как это рождение произошло на земле, божества были у Вишну в высших сферах и просили Его вмешаться, чтобы земля могла освободиться от своего бремени, чтобы гнет воплощенных Дайтьев мог быть прекращен; и тогда Вишну сказал Богам: Идите и воплощайтесь по частям среди людей, идите

и родитесь среди человечества. Великие риши также родились в том месте, где должен был родиться Сам Вишну, так что до Его прихода обстановка драмы была как бы создана на месте Его прихода, и те, о ком мы говорим как о пастухах Враджа, Нанде и тех, кто Его окружал, Гопи и всех обитателей этого удивительно благословенного места, были, как нам сказали, "богоподобными личностями"; более того, они были "Защитниками миров", которые были рождены как люди для прогресса мира. . Но это означает, что сами Боги спустились и родились мужчинами; и когда вы думаете обо всем, что происходило на протяжении чудесного детского периода Лилы[10] Шри Кришны, вы должны помнить, что те, кто играл в этом акте драмы, были обычными мужчинами, а не обычными женщинами; они были Защитниками миров воплощенные в виде пастухов вокруг Него. А Гопи, грациозные жены пастухов, они были риши древних времен, которые благодаря преданности Вишну получили благословение воплотиться в образе Гопи, чтобы они могли окружать Его детство и изливать свою любовь к крошечным ножкам мальчика, которого они считали мальчиком, к Богу, Которому они поклонялись как всевышнему.

[10] Воспроизвести.

Когда все эти приготовления были сделаны к появлению ребенка, ребенок родился. Я не останавливаюсь на всех хорошо известных инцидентах, связанных с Его рождением, на пророчестве о том, что должен был родиться разрушитель Камсы, на бесполезном заточении в темницу, заковывании в кандалы и всех других безумствах, с помощью которых земной тиран пытался сделать невозможным выполнение указа Всевышнего. Вы все знаете, как его планы пошли прахом, когда холмики песка, поднятые руками детей, превращаются в ровную равнину, когда одна морская волна накрывает игровую площадку ребенка рябью. Он родился, родился в Своей четырехрукой форме, сияя на мгновение в подземелье, которое до Его рождения было освещено Им через тело Его матери, которая, как говорили, была подобна алебастровой вазе - такой чистой она была — с пламенем внутри. Ибо Господь Шри Кришна был в ее чреве, она сама была алебастровой вазой, которая была как светильник, содержащий Его, свет мира, так что слава освещала темноту подземелья, где она лежала. При Своем рождении он явился как Вишну, на мгновение показав Себя со всеми знаками Божества на Себе: с диском, с раковиной, со шриватсой на груди, со всеми признанными эмблемами Господа. Но эта форма быстро исчезла, и перед глазами Его родителей был только человеческий ребенок. И отец, вы помните, взял Его на руки, прошел через большие запертые двери и все остальное и благополучно отнес Его в дом его брата, где Он должен был жить в месте, подготовленном для Его пришествия.

Будучи младенцем, Он проявил силу, которая была в Нем, как мы увидим, когда перейдем ко второй стадии, к разрушителю сил зла. Но пока просто наблюдайте за Ним, как Он играет в доме своей приемной матери, как Он резвится с детьми Своего возраста. И когда Он превращается в мальчика, способного ходить самостоятельно, Он начинает бродить по полям и лесам, и звуки Его чудесной флейты раздаются во всех рощах и над всеми равнинами. Ребенок, пятилетний ребенок — ему было всего пять лет, когда Он странствовал со Своей волшебной флейтой в руках, очаровывая сердца всех, кто слышал; так что мальчики перестали пасти скот и последовали за музыкой флейты; женщины оставили свои домашние дела и пошли туда, где играла флейта; мужчины прекратили свои труды, чтобы насладиться музыкой флейты. Более того, не только мужчины, женщины и дети, но и коровы, как говорят, прекратили пастись, чтобы послушать, как звуки долетают до их ушей, и телята перестали сосать грудь, когда музыка доносится до них с ветром, и река покрылась рябью, чтобы лучше слышать, и деревья склонили

свои ветви, чтобы не потерять ни одной ноты, и птицы больше не пели, чтобы их музыка не внесла диссонанс в мелодию, когда чудесный ребенок бродил по стране, и небесная музыка лилась из Его волшебной флейты.

И так Он жил, играл и резвился, и сердца всех пастухов, их жен и дочерей тянулись к этому чудесному ребенку. И Он играл с ними и любил их, и они брали Его на руки и клали Его детские ножки себе на грудь, и пели Ему как Господу всего сущего, Всевышнему, могущественному. Они распознали Божество в ребенке, игравшем у них дома, и многим урокам Он научил их, этот ребенок, своими прыжками и шалостями — урокам, которым до сих пор учат мир и которые лучше всего понимают те, кто знает больше всех.

Позвольте мне привести один пример, который невежественные уста чаще всего использовали для того, чтобы оскорбить, попытаться опорочить величие, которого они не понимают. Но позвольте мне сказать вот что: я считаю, что в большинстве случаев, когда произносятся эти горькие оскорбления, они произносятся людьми, которые на самом деле никогда не читали эту историю, и которые слышали только отрывки из нее, а остальное придумали сами. Поэтому я рассматриваю конкретный случай, о котором, как я слышал, многие говорят с горечью, как доказательство ужасающей безнравственности Шри Кришны.

Однажды, когда шестилетний ребенок бродил по Своему обыкновению, несколько гопи купались обнаженными в реке, сбросив свои одежды, чего им делать не следовало, поскольку это противоречило закону и демонстрировало пренебрежение женской скромностью. Оставив свою одежду на берегу, они нырнули в реку. Шестилетний ребенок увидел это пронизательным взором, собрал их одежду, взобрался на ближайшее дерево и, неся ее с собой, накинул себе на плечи и стал ждать, что будет дальше. Вода была очень холодной, и Гопи дрожали, но им не хотелось вылезать из нее перед ясными, спокойными глазами ребенка. И Он позвал их прийти и забрать одежду, которую они сбросили; и пока они колебались, детские уста сказали им, что они согрешили против Бога, нескромно сбросив одежду, которую следовало носить, и поэтому должны искупить свой грех, придя и взяв из Его рук то, что они сбросили. Они пришли и поклонились, и Он вернул им их одежды. Аморальная история, центральной фигурой которой является шестилетний ребенок! Об этом говорят так, как если бы он был взрослым мужчиной, оскорбляющим женскую скромность. Гопи были риши, и Господь, Всевышний, будучи младенцем, преподает им урок. Но есть нечто большее; за этой историей скрывается глубокий оккультный урок — история, повторяющаяся снова и снова в разных формах, — и он заключается в следующем: когда душа приближается к верховному Господу на одной великой стадии посвящения, она должна пройти через великое испытание; лишенная всего, на что она до сих пор полагалась, лишенная всего, что не относится к ее внутреннему "Я", лишенная всякой внешней помощи, всякой внешней защиты, всего внешнего покрова, сама душа, в присущей ей жизни, должна стоять обнаженной и одинокой, и ей не на что опереться, кроме как на самого себя. жизнь "Я" внутри него. Если она дрогнет перед испытанием, если она цепляется за все, от чего до сих пор ждала помощи, если в этот высший час она взывает к другу или помощнику, нет, даже к самому Гуру, душа терпит неудачу в этом испытании. Обнаженный и одинокий, он должен идти вперед, и абсолютно никто не может помочь ему, кроме божественности внутри него самого. И именно об этой наготе души по мере приближения к высшей цели рассказывается в той истории о Шри Кришне, ребенке, и Гопи, о наготе жизни перед Тем, кто ее дал. Вы найдете много других подобных аллегорий. Когда Господь приходит в Калки, десятой Аватаре, Он сражается на поле битвы и терпит поражение. Он использует все

Свое оружие; любое оружие подводит Его; и только когда Он отбрасывает все оружие в сторону и сражается голыми руками, Он побеждает. Точно такая же идея. Интеллект, все остальное подводит обнаженную душу перед Богом.[11]

[11] Итак, в "*Подражании Христу*", работе оккультиста, написано, что мы должны "нагими следовать за обнаженным Иисусом".

Если я специально выбрал эту историю из сотен других, чтобы остановиться на ней подробнее, то это потому, что это одна из точек атаки, и потому, что вы, индусы по рождению, должны знать достаточно внутренних истин вашей собственной религии, чтобы не молчать и не стыдиться, когда на вас нападают, но должны говорить со знанием дела и таким образом предотвращать подобные богохульства.

Затем мы узнаем больше подробностей о Его игре с гопи, когда Ему было семь лет: как Он забрел в лес и исчез, и все пошли за Ним в поисках Его; как они пытались подражать Его собственной игре, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся из-за Его отсутствия. Семилетний ребенок, которым Он был в то время, исчез на некоторое время, но вернулся к тем, кто любил Его, как Бог всегда поступает со Своими бхактами. И затем происходит тот чудесный танец, Раса[12] Шри Кришны, часть Его Лилы, когда Он умножил Себя так, что каждая пара Гопи обнаружила Его стоящим между ними; среди кольца женщин ребенок был там, между каждой парой из них, протягивая каждой руку; и таким образом, мистический танец был окончен. танцевал. Это еще один из тех пунктов атаки, которые выдвигают невежественные умы. Кто, кроме нечистого ума, может увидеть что-то нечистое в ребенке, танцующем там как влюбленный и возлюбленная? Это похоже на то, как если бы Он смотрел вперед на века и видел, что будет сказано позже, и это похоже на то, как если бы Он сохранил детскую форму в Лиле, чтобы Он мог без вреда вдохнуть в слепые нечистые сердца людей урок, который Он хотел бы преподать. И каков же был урок? Я напому вам еще об одном случае, прежде чем извлеку урок из всего этого этапа Его жизни. Он послал за едой, Тот, кто является Кормильцем миров, и некоторые из Его Брахманов отказались дать ее, и отослали мальчиков, которые приходили просить еды для Него; а когда мужчины отказались, Он отослал их обратно к женщинам, чтобы посмотреть, откажутся ли они тоже от еды, которую отказались дать их мужья. И женщины, которые всегда любили Господа, брали еду со всех уголков своих домов, где только могли ее найти, и выходили толпами, неся еду для Него, оставляя дом, мужа и домашние обязанности. И все пытались остановить их, но их было не остановить; и братья, и мужья, и друзья пытались удержать их, но нет, они должны были пойти к Нему, к своему Возлюбленному, Шри Кришне; Он не должен быть голоден, дитя их любви. И вот они пошли и дали Ему еды, и Он поел. Но они говорят: они оставили своих мужей! они оставили свои дома! как неправильно оставлять мужей и дома и следовать за Шри Кришной! Всегда подразумевается, что их любовь была чисто физической, как будто это возможно с семилетним ребенком. Я знаю, что используются слова о физической любви, и я знаю, что в любопытном переводе сказано, что "они попали под чары Купидона". Не важны слова, давайте посмотрим на факты. В мире нет ни одной религии, которая не учила бы, что когда Всевышний призывает, все остальное должно быть отброшено в сторону. Я видел, как Шри Кришну противопоставляли Иисусу из Назарета в ущерб Шри Кришне, и проводится контраст между чистотой одного и нечистотой другого; доказательством было то, что мужья были брошены, в то время как жены пошли играть с Господом и прислуживать Ему. Но я читал слова, слетевшие с уст Иисуса из Назарета: "Тот, кто любит отца или мать больше, чем меня, не достоин меня; и тот, кто любит сына или дочь больше, чем меня, не достоин меня". "И

всякий, кто оставил дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную". (Матф. х. 37 и хіх. 29.) И еще, еще более решительно: "Если кто придет ко мне и не возненавидит своего отца, и мать, и жену, и детей, и братьев, и сестер, да, и свою собственную жизнь также, он не может быть моим учеником". (Луки хiv. 26.) Это в точности та же идея. Когда Иисус призывает, муж и жена, отец и мать должны быть оставлены, и наградой им будет вечная жизнь. Почему это правильно, когда делается для Иисуса, и неправильно, когда делается для Шри Кришны?

[12] Танцуй.

Дело не только в том, что вы находите одно и то же учение в обеих религиях; но и в любой другой религии мира термины физической любви используются для описания отношений между душой и Богом. Возьмем "Песнь песней Соломона". Если вы возьмете христианскую Библию и прочтете на полях, вы увидите "Любовь Христа к Своей Церкви"; а если с полей вы посмотрите вниз по колонке, вы найдете самые страстные песни о любви, описание изысканных женских форм во всех деталях их притягательной красоты; призыв влюбленного к возлюбленной прийти к нему, чтобы они могли насытиться любовью. Предполагается, что "Христос и Его Церковь" должны все исправить, и я доволен, что так и должно быть. У меня нет ни слова против "Песни Песней Соломона", ни каких-либо жалоб на ее великолепную и пышную образность; но я отказываюсь брать от еврейского как чистого то, что я должен отвергать от индуистского как нечистое. Я прошу, чтобы обо всех можно было судить по одному и тому же стандарту, и чтобы, если один был осужден, то такое же осуждение могло быть направлено и против другого. Точно так же и в песнях суфиев, мистиков исламской веры, любовь женщины всегда используется как лучший символ любви между душой и Богом. Во все века любовь между мужем и женой была символом союза между Всевышним и Его преданными; самая тесная из всех земных уз, самый интимный из всех земных союзов, слияние сердца и тела двоих в одно — где вы найдете лучший образ слияния души с ее Богом? Объект поклонения всегда символизировался как возлюбленный или муж, а преданная - как жена или любовница. Эта символика универсальна, потому что она фундаментально верна. Абсолютная отдача жены мужу - это прообраз абсолютной отдачи души Богу на земле. Таково оправдание Расы Шри Кришны; таково объяснение истории Его жизни во Врадже.

Я специально остановился на этом, братья мои, и вы все знаете почему. Давайте оставим это, помня, что до девятнадцатого века эта история вызывала только благочестие, а не сквернословие, и только с приходом более грубого западного мышления вы смогли включить эти идеи в *Бхагавад-пурану*. Я молю Бога, чтобы риши отобрали "*Шримад Бхагавату*" у расы, которая недостойна ее иметь; чтобы, поскольку они уже изъяли большую часть Вед, большую часть древних книг, они забрали бы и эту историю любви Шри Кришны, пока люди не станут достаточно чистыми, чтобы читать ее без богохульства, и достаточно чистыми, чтобы читать ее без представлений о сексуальности.

Скоро, очень скоро переходите от этого к следующей великой стадии - стадии Разрушителя зла. С того времени, как младенцем, всего нескольких недель от роду, Он насмерть высосал Ракшаси, Путану; с того времени, как Он вошел в огромную пещеру, созданную демоном, и, расширяясь, разнес всю пещеру на куски; с того времени, как Он растоптал голову змеи Калии, чтобы она не отравила воду, необходимую для питья людей; до тех пор, пока Он не покинул Врадж, чтобы встретиться с Камсой, мы видим, что Он постоянно изгонял все формы зла,

которые появлялись в пределах Его обители. Нам рассказывают, что, когда Он покинул Вадж и стоял на турнирном поле Камсы со Своим братом, Его брат и Он Сам были всего лишь мальчиками в нежных юношеских телах. После того, как вся Лила закончилась, Они были еще детьми, когда вышли сражаться. С того времени Он встречал одно за другим великие воплощения зла и сокрушал их Своей несокрушимой силой: нам нет нужды останавливаться на этих историях, ибо они наполняют Его жизнь.

Мы подходим к третьей стадии становления государственного деятеля, удивительно интересной черте Его жизни — такту, деликатности, дальновидности, умению всегда обвинять человека, противостоящего Ему, в неправоте и таким образом добиваться Своего и увлекать за собой других. Как вы знаете, эта часть Его жизни особенно ярко проявляется в связи с Пандавами. Он тот, кто в любой трудной ситуации выступает вперед в качестве посла; это Он идет с Арджуной и Бхимой, чтобы убить царя-великана Джарасандху, который собирался принести Махадеве человеческое жертвоприношение, которое было пресечено как богохульное; это Он пошел с ними, чтобы конфликт мог произойти, не нарушая строжайших правил морали кшатриев. Следуйте за Ним, когда Он, Арджуна и его брат войдут в царский город. Они не войдут через открытые ворота, это путь друга. Они разрушают часть стены в знак того, что они пришли как враги. Они не останутся без украшений; и на вопрос, почему они надели цветы и сандалии, ответ заключается в том, что они пришли отпраздновать триумф, выполнить обет. Когда великому послу предложили еду, он ответил, что тогда они не будут принимать пищу, что они встретятся с королем позже и объяснят свою цель. Когда приходит время, Он говорит ему самым вежливым, но самым ясным языком, что все эти действия были совершены, чтобы он мог знать, что они пришли не как друзья, а как враги, чтобы вызвать его на бой. Итак, снова, когда после тринадцати лет изгнания возникает вопрос, как отвоевать землю без борьбы, без сражения, вы видите Его стоящим в собрании Пандавов и их друзей с мудрейшим советом, как, возможно, можно предотвратить войну; вы видите, как Он предлагает отправиться послом, чтобы вся магия Его золотого языка могла быть использована для сохранения мира; вы видите, как Он отправляется послом и избегает всех павильонов, возведенных по приказу Дурьодханы, чтобы Он не мог принять от того, кто является врагом, любезность, которая могла бы связать его как врага. Друг. Поэтому, когда он нанесет визит Дурьодхане, как того требует вежливость, никогда не пренебрегая безупречным долгом посла, выполняя каждое требование вежливости, Он не прикоснется к еде, которая установила бы связь между Ним и тем, против кого Он пришел бороться. Посмотрите, как единственная пища, которую Он возьмет, - это пища брата короля, ибо только она, по Его словам, "чиста и достойна того, чтобы быть съеденной мной". Посмотрите, как в собрании враждебных королей Он пытается умиротворить и старается понравиться. Посмотрите, как Он извиняется с величайшим смирением; как к великому царю, слепому царю, Он обращается от имени Пандавов как проситель, а не как возмущенный враг. Посмотрите, как мягкими словами Он пытается отвести слова гнева и использует все средства ораторского искусства, чтобы завоевать их сердца и убедить в правильности их суждений. Посмотрите, как позже, когда битва на Курукшетре закончится, когда все сыновья слепого царя будут убиты, посмотрите, как Он снова отправляется в качестве посла на встречу с бездетным отцом и, что еще горше, с бездетной матерью, чтобы первый гнев обрушился на Него, и Его слова могли утихомирить гнев и успокоить горе обездоленных. Посмотрите, как позже Он все еще направляет и дает советы, пока вся работа не будет выполнена, пока Его задача не будет выполнена и Его конец не приблизится. Государственный деятель с удивительными способностями; политик тончайшего такта и проницательности; как бы говорящий светским

людям, что, когда они действуют как светские люди, они должны быть осторожны в праведности, но также осторожны в осмотрительности и мастерстве, что нет ничего чуждого религиозной истине в мастерстве языка и в использовании острого интеллекта мозга.

Затем снова переходите от Него как государственного деятеля к Его персонажу как Друга. Если бы у меня было время остановиться на этом и нарисовать вам несколько прекрасных картин Его отношений с семьей, которую Он так любил, начиная с того дня, когда, стоя посреди самостоятельного выбора Кришны, прекрасной будущей жены Пандавов, Он впервые увидел в этом человеческом воплощении Арджуну, Своего давнего возлюбленного. Подумайте, что это должно было быть, когда взгляды двух молодых людей встретились, когда у одной пары возникли воспоминания о тесной дружбе прошлого, а другого привлекла связь этих многих рождений со старым другом, которого он не знал. С того дня, когда они впервые встретились в этой жизни, насколько постоянна Его дружба, насколько непрестанна Его защита, насколько тщательно Он оберегает их честь и их жизни; и все же насколько мудро; в любой момент, когда Его присутствие могло бы помешать цели Его прихода, Он уходит. Он не присутствовал при великой игре в кости, поскольку это было необходимо для осуществления божественного замысла; Он был в отъезде. Если бы Он был там, Ему, должно быть, пришлось бы вмешаться; если бы Он был там, Он не смог бы оставить Своих друзей без помощи. Он оставался вдали, пока Драупади в агонии не закричала о помощи, когда ее скромность оказалась под угрозой; затем он пришел с Дхармой и облачил ее в одежды, которые с нее стаскивали; но затем игра была окончена, кости брошены, и судьба пошла по назначенному пути.

Как странно наблюдать, как это работает! Одна цель преследовалась без изменений, без колебаний: но использовались все средства, которые могли бы дать людям возможность спастись, если бы только они захотели. Он пришел, чтобы устроить ту битву на Курукшетре. Он пришел, как мы вскоре увидим, для того, чтобы осуществить эту единственную цель в подготовке к предстоящим столетиям; но при осуществлении ее Он хотел дать все шансы людям, которые были вовлечены в это зло своим собственным прошлым, чтобы, если один из них откликнется на Его мольбы, он мог перейти на сторону света против сил тьмы. Он никогда не колебался в Своей цели; и все же Он никогда не оставлял неиспользованным ни одного средства, которое человек мог бы использовать, чтобы предотвратить реализацию этой цели. Урок, полный значения! Воля Всевышнего должна быть исполнена, но исполнение этой воли не является оправданием для любого отдельного человека, который не выполняет закон в полную силу. Хотя воля должна быть исполнена, должно быть сделано все, что позволяет праведность и что подсказывает сострадание, чтобы люди могли выбрать свет, а не тьму, и чтобы только непреклонно упрямые могли, наконец, быть побеждены в руинах, которые падают на землю.

Как Учитель — нужно ли мне говорить о Нем как об учителе, который передал *Бхагавад-гиту* между противоборствующими армиями на Курукшетре? Учитель не только Арджуны, не только Индии, но и каждого человеческого сердца, которое может слушать духовные наставления и понимать хоть немного глубокой мудрости, заключенной в словах человека. Вспомни более позднее высказывание: "Я, о Арджуна, Учитель, а разум - мой ученик"; разум каждого человека, который желает, чтобы его учили; разум каждого, кто готов получать наставления. Духовный учитель никогда не утаивает знания из-за того, что ему неприятно давать. Ему мешает давать недостаток восприимчивости у тех, кому адресовано его послание. Плохо люди судят о божественном сердце великих Учителей или о слабом отражении этой любви в устах Их посланников, когда они думают, что знания утаиваются потому, что это драгоценное достояние,

которым неохотно делятся, которое нужно отдавать как можно меньшей долей. Дело не в сдержанности учителя, а в закрытости сердца слушающего; не в колебаниях учителя, а в недостатке слышащего уха; не в недостатке учителей, а в недостатке учеников, которые желают и готовы учиться. Я слышу, как люди говорят: "Почему бы не стать Аватарой сейчас, а если не Аватарой, то почему великие риши не выходят вперед, чтобы донести Свою золотую мудрость до ушей людей? Почему они покидают нас? Почему Они покидают нас? Почему этот мир в эту эпоху не должен обладать той мудростью, которую Они давали ему в древности?" Ответ заключается в том, что Они ждут, ждут, ждут с неутраченным терпением, чтобы найти кого-то, желающего учиться, и когда одно человеческое сердце открывается и говорит: "О Господь, научи меня", тогда учение нисходит потоком божественной энергии и наполняет сердце. И если у вас нет учения, то это потому, что ваши сердца заперты золотым ключом, ключом славы, ключом власти и ключом желания наслаждений этого мира. Пока эти ключи запирают ваши сердца, учителя мудрости не могут войти внутрь; но откройте сердце и выбросьте ключ, и вы обнаружите, что вас переполняет мудрость, которая всегда ждет, чтобы войти.

Как Искатель сердец — Ах! и здесь Его так трудно понять, этого Повелителя Майи, этого Мастера иллюзии. Он испытывает сердца Своих возлюбленных, не столько мир в целом. Для них предназначено учение, которое должно правильно направлять их. Для Арджуны, для Бхимы, для Юдхишхиры - для них более острое прикосновение, более суровое испытание, чтобы увидеть, осталось ли в сердце еще хоть крупица зла, которое помешает их единению с Ним Самим. Ибо чего он ищет? Чтобы они принадлежали только Ему, чтобы они вошли в Его существо. Но они не могут войти туда, пока в их сердцах остается хоть одно семя зла. Они не могут войти туда, пока в их природе остается хоть один грех. И вот с нежностью, а не в гневе, с мудрейшей любовью, а не с желанием ввести в заблуждение, Господь Любви испытывает сердца Своих возлюбленных, чтобы любое зло, которое есть в них, могло быть вырвано силой, которую Он на них накладывает. Я помню два или три случая этого. Я могу упомянуть, возможно, пару из них, чтобы показать вам метод испытания. Битва на Курукшетре бушевала много дней; тысячи и десятки тысяч мертвых лежали разбросанными по этому ужасному полю, и каждый день с восходом солнца выходил Бхишма, генералиссимус армии Куру, неся перед собой все, за исключением тех мест, где Арджуна преграждал ему путь; но Арджуна не мог быть везде; его отозвали, и лошади, ведомые Возничим Шри Кришной, пронеслись по полю подобно вихрю, неся победу на своем пути; и там, где Арджуна преграждал ему путь. Возничего и Арджуны там не было, Бхишма поступил по-своему. Сердца пандавов упали духом, и, наконец, однажды ночью, когда они отдыхали в своих палатках перед завтрашней борьбой, горькое уныние царя Юдхишхиры вылилось в слова, и он заявил, что, пока Бхишма не будет убит, ничего нельзя будет сделать. Затем из уст искателя сердец прозвучало испытание. "Смотри, я выйду и убью его завтра". Согласится ли Юдхишхира? На его пути стояло обещание. Возможно, вы помните, что, когда Дурьодхана и Арджуна пришли к Шри Кришне, который спал, возник вопрос о том, что каждый из них должен взять. Один, безоружный, Шри Кришна пошел бы с одним, Он не стал бы сражаться; могучий батальон войск Он отдал бы другому. Арджуна выбрал безоружного Кришну; Дурьодхана - могучее войско, готовое к битве; поэтому было дано слово Аватары, что Он не будет сражаться. Безоружный, он отправился в битву, одетый в свою желтую шелковую мантию, и только с кнотом возничего в руке; дважды, чтобы побудить Арджуну к бою, Он спрыгивал с колесницы и выходил вперед со Своим кнотом в руке, как будто собирался напасть на Бхишму и убить его на месте сражения. Каждый раз Арджуна останавливал Его, напоминая о Своих словах. Теперь наступило испытание для непорочного Царя, как его часто называют;

должен ли Шри Кришна нарушить Свое слово, чтобы дать ему победу? Он стоял твердо. "Твое обещание дано, - был его ответ. - это обещание не может быть нарушено". Он прошел испытание; он выдержал испытание. Но все же одна слабость оставалась в этом благородном сердце; одна скрытая слабость, которая угрожала отдалить его от своего Господа. Отсутствие силы оставаться абсолютно одному в момент испытания, постоянное цепляние за кого-то сильнее себя, чтобы его собственное решение могло быть поддержано. Эту последнюю слабость нужно было выжечь, как огнем. В критический момент битвы пришло известие, что успех Дроны поставил все на свои места; что Дроне невозможно сопротивляться и что единственный способ убить его - это распространить слух, что его сын мертв, и тогда он больше не будет сражаться. Бхима убил слона, которого звали так же, как сына Дроны, и сказал Дроне: "Ашваттхама мертв". Но Дрона не поверил бы, если бы царь Юдхиштхира не сказал этого. Затем пришло испытание. Скажет ли он практическую ложь, но номинальную правду, чтобы выиграть битву? Он отказался; не ради мольб своего брата он сделал бы это. Будет ли он твердо стоять на истине в одиночестве, когда все, кого он почитал, казалось, находилось по другую сторону? Великий сказал: "Скажи, что Ашваттхама убит". Должен ли он был сделать это потому, что Он, Шри Кришна, приказал ему? Должен ли он был солгать, потому что так посоветовал достопочтенный? О нет! ни по воле Бога, ни человека человеческая душа не может совершать поступков, которые, как она знает, противоречат Богу и Его закону; и только он должен стоять во вселенной, а не грешить против справедливости. И когда ложь была сказана под прикрытием этого предлога, Юдхиштхира сделал то, чего желал в своем сердце, под прикрытием приказа того, кого он почитал, затем он пал, его колесница опустилась на землю, и страдание и невзгоды преследовали его с того дня до дня его кончины, пока перед лицом Царя небожителей он не остался один, считая долг защиты даже для собаки выше божественного повеления и радости небес. И затем он показал, что урок сработал в его очищении, и что сердце было чисто от малейшего намека на слабость. О, но люди говорят, Шри Кришна советовал говорить ложь! Братья мои, неужели вы не видите, что скрывается за иллюзией? Что есть в этом мире такого, чего не делает Всевышний? Нет другой жизни, кроме Его, нет Другого "Я", кроме Него, нет ничего, кроме Его жизни во всей Его вселенной; и каждое действие - это Его действие, когда вы возвращаетесь к предельному. Он предупреждал их об этой истине. "Я, - сказал Он, - азартная игра мошенника", так же как и песнопения Вед. Станный урок, его трудно усвоить, и все же он верен. Ибо на каждой стадии эволюции есть урок, который необходимо усвоить. Он преподает все уроки; на каждой точке роста необходимо сделать следующий шаг, и очень часто этим шагом является переживание зла, чтобы страдание могло выжечь желание зла из самого сердца. И точно так же, как нож хирурга отличается от ножа убийцы, хотя оба могут вонзаться в человеческую плоть, один режет, чтобы вылечить, другой - чтобы убить; так и острый нож Всевышнего, когда через переживание зла и последующей боли Он очищает человека, отличается, потому что мотив иной, чем совершение зла для удовлетворения страсти, отступление от праведности в угоду низшей природе.

В последнюю очередь Он проявляет себя как Всевышний; это форма вайшнава, универсальная форма, форма, которая содержит в себе вселенную. Но еще больше Всевышний виден в глубокой мудрости учения, в непоколебимости Его хождения по жизни. Не кажется ли странным сказать, что Бог виден больше во втором, чем в первом, что внешняя форма, содержащая в себевселенную, менее божественна, чем совершенная непоколебимая природа, не отклоняющаяся ни вправо, ни влево? Прочтите эту жизнь еще раз с этой мыслью в уме, о том,

что вы следуете одной цели до конца, независимо от того, какие силы могут играть на другой стороне, и вам может открыться ее величие.

Зачем Он пришел? Он пришел, чтобы дать последний урок касте кшатриев Индии и открыть Индию миру. Этой великой касте было преподано много уроков. Мы знаем, что двадцать один раз они были отрезаны, и все же восстанавливались. Мы знаем, что Шри Рама показал совершенную жизнь кшатриев в качестве примера, которому они могли бы последовать. Они не усвоили бы урок ни разрушением, ни любовью. Они не захотели последовать примеру ни из страха, ни из восхищения. Затем Небесный колокол пробил их час, похоронный звон касты кшатриев. Он пришел, чтобы смести эту касту и оставить от нее лишь рассеянные остатки, разбросанные по индийской земле. Это был меч Индии, железная стена, которая окружала ее. Он пришел, чтобы разнести эту стену на куски и сломать меч, чтобы он больше не мог нанести удар. Его использовали для угнетения, а не для защиты. Его использовали для тирании, а не для справедливости. Поэтому тот, кто дал это, тормозит это до тех пор, пока люди не научатся страданием тому, чему они не научились бы наставлением. И на поле Куру каста кшатриев сражалась в своей последней великой битве; когда битва закончилась, от всего этого могучего воинства не осталось никого, кроме горстки. Каста так и не оправилась после Курукшетры. Она не исчезла полностью. В некоторых районах мы находим семьи, принадлежащие к нему; но вы достаточно хорошо знаете, что как касте в большинстве частей современной Индии вам трудно его найти. Почему в великих целях всеобщего благоденствия было сделано это? Не только для того, чтобы преподать урок на все времена королям и правителям, что если они не хотят управлять правильно, им не следует управлять вообще; но и для того, чтобы сделать Индию открытой для всего мира.

Как странно это звучит! Сделать ее открытой для вторжения? Тот, кто любил ее, сделать ее открытой для завоевания? Тот, кто освятил ее, Тот, кто освятил ее равнины и леса Своей поступью, и чей голос прозвенел по ее земле? Да, ибо Он судит не так, как судит человек, и Он видит конец с самого начала. Индия, какой она была в древности, изолированная от всего мира, была сохранена так, чтобы в нее можно было влить сокровище духовного знания и сделать сосуд для его хранения. Но когда вы наполняете сосуд, вы не ставите его высоко на полку и не оставляете мужчин жаждать жидкости, которая в нем содержится. Могущественный наполнил Свой индийский сосуд водой духовного знания, и, наконец, пришло время, когда эта вода должна быть излита для утоления жажды всего мира, а не должна быть оставлена только для утоления жажды одной нации, для использования одним народом. Поэтому Возлюбленный человеков пришел, чтобы пролиться воде жизни; Он разрушил стену, чтобы чужеземец мог переступить ее границы. Вторгались греки, вторгались мусульмане, вторжение за вторжением, нашествие за нашествием, пока завоеватели, которые сейчас правят Индией, не появились последними по времени. Видите ли вы в этом только упадок, только нищету, только то, что Индия находится под проклятием? О нет, братья мои! То, что на данный момент кажется проклятием, предназначено для исцеления и благословения мира; и Индия вполне может какое-то время страдать, чтобы мир мог быть искуплен.

Что это значит? Я говорю не с политической точки зрения, а с точки зрения духовного ученика, который пытается понять, как происходит эволюция расы. Люди, которые в последний раз завоевали Индию, которые сейчас управляют ею в качестве губернаторов, - это люди, чей язык является наиболее широко распространенным из всех языков мира, и он, вероятно, станет мировым языком. Она принадлежит не только этому маленькому острову Британия, она

принадлежит также великому континенту Америка, великому континенту Австралия. Он распространился из страны в страну, пока тот единый язык не стал языком, наиболее широко понятным среди всех народов мира. Другие страны начинают изучать его, потому что бизнес, торговля и даже дипломатия начинают вестись на этой английской речи. Что же тогда удивительного, что Всевышний послал в Индию эту нацию, чей язык становится языком мира, и открыл ее для того, чтобы она стала частью этой всемирной империи, чтобы ее Священные Писания, переведенные на самый распространенный язык, могли помочь всей человеческой семье и очистить и одухотворить сердца всех Его сыновей.

Есть глубочайшая цель Его пришествия - подготовить одухотворение мира. Недостаточно, чтобы одна нация была духовной; недостаточно, чтобы одна страна обладала мудростью; недостаточно, чтобы одна страна, какой бы могущественной и любимой она ни была — а разве я не люблю Индию так, как мало кто из вас любит ее? — недостаточно, чтобы у нее было золото духовной истины, а остальной мир был нищими, выпрашивающими монету. Нет; гораздо лучше, если на какое-то время она опустится на уровень наций, чтобы то, что она не может сделать сама, могло быть сделано божественными силами, которые всегда направляют эволюцию мира. Таким образом, то, что снаружи выглядит как завоевание и подчинение, взору духа выглядит как открытие духовного храма, чтобы все народы могли войти и учиться.

Только это оставляет за вами долг, ответственность. Я так много слышал, я так часто говорил о потомках Риши и о крови Риши в ваших жилах. Верно, но недостаточно. Если вы снова хотите стать тем, кем Шри Кришна хочет вас видеть в Своих вечных советах, Брахманом народов, учителем божественной истины, устами, через которые Боги говорят в ушах людей, тогда индийская нация должна очиститься, тогда индийская нация должна одухотворить себя. Должны ли ваши Священные Писания одухотворить весь мир, в то время как вы остаетесь недуховными? Неужели мудрость риши дойдет до Млеччей во всех частях света, и они будут учиться и извлекать из нее пользу, в то время как вы, физические потомки Риши, не знаете своей собственной литературы и любите ее еще меньше, чем вы думаете? Это великий урок, на котором я хотел бы закончить. Это настолько верно, что для того, чтобы заполучить учителей Брахмавидьи, которые принадлежат этой стране по праву рождения, великим риши пришлось отправить некоторых из своих детей в другие страны, чтобы они могли вернуться и учить вашу собственную религию среди вашего народа. Не случится ли так, что этому позору придет конец? Не случится ли так, что среди вас найдутся те, кто снова будет вести старую духовную жизнь, следовать за Господом и любить Его? Не случится ли так, что не только здесь и там, но, наконец, вся нация продемонстрирует силу Шри Кришны в Его жизни, воплощенной среди вас, которая действительно была бы больше, чем любая особая Аватара? Разве мы не можем надеяться и молиться, чтобы Его Аватарой стала нация, воплощающая Его знания, Его любовь, Его всеобщее братство к каждому человеку, ступающему по земле? Долой разделяющие стены, пренебрежение и ненависть, которые отделяют индуса от индуса, а Индию от остального мира. Пусть отныне нашим девизом будет девиз Шри Кришны: как Он встречает людей на любой дороге, так и мы будем идти рядом с ними по любой дороге, ибо все дороги принадлежат Ему. Нет дороги, по которой Он не шел бы, и если мы следуем за Возлюбленным, который ведет нас, мы должны идти так, как идет Он.

Мир всем существам.